

యోగసూత్ర సిద్ధాంతము

టంగుటూరి ప్రకాశం

గం నరసింగపురం వీధి
చౌయ్ రోడ్, మదరాసు

మొదటి కూర్పు
ఏప్రిల్ ౧౯౪౮
సర్వస్వామ్య సంచికలితము.

మూల్యము
రెండు రూపాయల పావలా.

Printed by A. Lakshmanaswamy Naidu at the Saraswathi Power
Press, Rajahmundry and Published by D. Sambasiva Rao for
"Silpi" 10 Narasingapuram St., Mount Road, Madras.

విషయ సూచిక

పుట

ప్రవేశిక	
యోగము	౧
మనస్సు వ్యాపారములు		...	౫౪
యోగసూత్రములు : రెండుమూడుభాగములు			౬౯
వల్లభాచార్య మతసిద్ధాంతము	...		౧౫౧
బౌద్ధసిద్ధాంతము	౧౮౪
ఉపనిషత్తులలోని సిద్ధాంతములు	...		౧౯౧

అధిమానవుని (Superman) మానసికస్థితి అవగాహన చేసుకునే . ప్రయత్నం పాశ్చాత్య మానసికశాస్త్రంలో జరగనే లేదు యోగసూత్రము సామాన్యమానసిక స్థితితోబాటు అధిమానవమానసికప్రవృత్తినికూడా నిర్దేశించి వర్ణిస్తూ తత్త్వాప్తి సుగమం చేస్తుంది.

ఆంధ్రంలో అనేక సంస్కృతతాత్త్విక గ్రంథాల అనువాదాలున్నా, ప్రాచీనదర్శనవిజ్ఞానం అధునాతనదృష్టితో విమర్శించి జనసామాన్యానికి సులభంగా అందించే ప్రయత్నం ఇంతవరకూ జరగలేదు. శ్రీ ప్రకాశంగారు అనుక్షణము ప్రజాసేవతీర్పురులైనా ఇంతఃపూర్వం కారాగారాల్లో లభించిన అల్పవకాశాలవల్ల భగవద్గీతాది తాత్త్విక గ్రంథాలకు సరళవ్యాఖ్యలు రచించారు ఇంకా కొన్నిటిని సులభమైన జానుతెనుగులో సవివరంగా వ్రాశారు. యోగసూత్రసిద్ధాంతంలో పతంజలి యోగదర్శనంలోని గహనవిషయా లన్నీ క్రోడీకరించి, శాస్త్ర విషయాలకు సాధ్యమైనంతసులభమైనై లింగ్ ఆవిషయాలన్నీ జనసామాన్యానికి అందించారు. అంతేకాక 'బౌద్ధజైనాది సిద్ధాంతాల్లో ఉన్న తాత్త్వికవిషయాలు కూడా సామాన్యమవులీకరించి యోగసూత్రసిద్ధాంతాలతో కలిపి నాటి తారతమ్యపరీక్ష చేశారు. దీనివల్ల వారు ఆంధ్రలోకానికి యోగదర్శనంతోబాటు ఆయా సిద్ధాంతాల సులభ పరిచయం కూడా కలిగించినవారై నారు.

ఈ మధ్యన మన ప్రాచీనసంస్కృతికి తగినంత గౌరవం ఇచ్చి దానిని ఇంకా గట్టిరంగా గ్రహించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. శ్రీ ప్రకాశంగారు రచించిన ఈ గ్రంథం ఆంధ్రంలో అంతటా యోగసూత్రవిషయమైన జిజ్ఞాసను రేకెత్తించగలదనీ, పాఠంజల యోగదర్శన సిద్ధాంతాల అవగాహనకు అత్యంత సహాయకారి కాగలదనీ అభిప్రాయపడ్డాము.

ఈ సందర్భంలో అడిగిన వెంటనే ఈ అత్యుత్తమ గ్రంథం మాశిల్పిగ్రంథమాలలో ప్రచురించడానికి అనుమతించిన శ్రీ ప్రకాశంగారికి మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞత నివేదించుకుంటున్నాము.

ముద్రణ దుష్కరమైన ఈ సమయంలో త్వరలో గ్రంథం ముద్రించి ఇచ్చిన సరస్వతీ ముద్రణాలయాధిపతులు శ్రీ అద్దేపల్లి లక్ష్మణస్వామినాయకుగారు చేసిన సహకారము ప్రత్యేక స్మరణీయము.

‘ శిల్పి ’

చెన్న పురము

౧౦-౪-౪౪

శ్రీ గణపతి శాస్త్రి.

హరిః ఓమ్

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

యోగము

పశంజలి యోగసిద్ధాంతము కేవలము మనోనిగ్రహమునకు చెందినది కాదు. దాని ముఖ్యసూత్రములు Metaphysical and Ethical Purposes. ఇది Psychological System నకే చెందినది కాదు. భౌద్ధమతముతప్ప మిగిలిన అన్ని సిద్ధాంతములకు దీనికిని ఉండే భేదమేమనగా (Psychological Problems) మనోనిగ్రహమునకు సంబంధించిన విషయములనుగురించి పశంజలిసిద్ధాంతము ఒకేదృష్టితో విడువకుండ చర్చించుచు వచ్చినది.

కొన్ని ముఖ్యాంశములను (సాత్యములేకుండా) దృష్టాంతములేకుండ ఊహించవలసియుండుటచేత యోగసిద్ధాంతమునకు ఈస్థితి కలిగినది.

ఊహించబడిన సంగతులనుగురించి ముందుగా తెలుసుకొన్న నేగాని ఈసిద్ధాంతముల నిజతత్వము తెలిసికొనుట ములభమకాదు.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

సాంఖ్య యోగము

సాంఖ్య, యోగముననేవి కవలపిల్లలవంటివి, సాంఖ్యము, యోగము రెండుకూడా ప్రకృతి, పురుష ద్వంద్వముతో ప్రారంభించుచున్నవి.

పురుషుడు, ప్రకృతితో ఎప్పుడు ప్రవేశించినాడు? ఏలాగు ప్రవేశించినాడు? అనిచెప్పటకు సాంఖ్యము శకబోమున పుట్టికిని, ఉత్తరసిద్ధాంతములలోవలెనే ఇవికూడ పురుషుడు ప్రకృతితోగూడ కలియకొండా ఉండేవాగుచేసి పురుషునికి స్వాతంత్ర్యమును ఇచ్చుటకు సాధ్యమేగా? అని ఊహించుచున్నది.

సాధారణముగ మానవకోటికి ప్రకృతి పురుష సంయోగమువల్ల సుఖము లభించుచున్నదని తలచబడుచున్నప్పటికి, ఆసంయోగము దుఃఖముకొరకే అని అనుభవము మీద ఆఖరులసన్ధిలో కనిపెట్టబడుచున్నది.

రెండు సిద్ధాంతములలోను ప్రకృతిబంధములోనుంచి పురుషుని విడిపించుటయే శ్రేయస్కరమైన పని, అని చెప్పుకొనబడియున్నది.

రెండు సిద్ధాంతములలోను పురుషులు వేరువేరుగా

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

అనేకములుగా నున్నారని ఒప్పుకొనబడియున్నది.

రెండు సిద్ధాంతములలోను, ప్రతిపురుషుడు వేరు వేరుగా కైవల్యమును పొందుచున్నాడని ఒప్పుకొనబడియున్నది.

విముక్తివలన కలిగే ఫలము కైవల్యమనీ, విముక్తి అయిన తర్వాత ఒకపురుషుడు ఆత్మను, మఱియొక పురుషుని ఆత్మను, ఎట్టిసంయోగము లేదని, రెండు సిద్ధాంతములును ఒప్పుకొనుచున్నవి.

ఈకైవల్యపదవిలో ప్రతి ఆత్మ, శుద్ధిని పొంది స్వయం ప్రకాశమును, స్వతంత్రతను ప్రకృతిలోనుంచి విడిచిపెట్ట మూలముగా పొందుచున్నది.

విముక్తిని పొందుటకు పూర్వము, రెండు ఒకటిగా నడచుచు ద్వంద్వములను అనుభవించుచుండెడిది.

తాకికజ్ఞానములేని వైచకులవల్ల ప్రకృతితో పురుషుడు బంధింపబడి ఏకముకావడము, జ్ఞానమును పొందడము, విడుదలను పొందడము, అన్ని కార్యములుకూడ ప్రకృతివల్లనే నడుపబడుచున్నవనియు, పురుషుడు ఆపనులు చేయుటకు శక్తిలేనివాడనియు తలచబడినది.

అయినప్పటికిని పండితులు వేఱువిధముగా తలచుచుండిరి. 'పురుషుడు, తనబంధములోనుండి విడుదలను పొంద

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

శరీర ప్రయత్నముచేసి అర్హతను సంపాదించుకొంటేనే గాని, సంసారబంధనములోనుండి విమోచనము పొందజూడు. అని పండితుల అభిప్రాయము.

ప్ర కృ తి బంధ ము లు

(ప్రకృతిచేత కట్టబడేతాళ్లు, అనేక హావములుగా నుండును. స్థూలరూపముతో ఉండవచ్చును, సూక్ష్మరూపముతో ఉండవచ్చును. ఒకప్పుడు ఆత్మ ఎంతసూక్ష్మముగా ఉండునో అంత సూక్ష్మముగా ఈసంకల్పము ఉండవచ్చును. అట్టిస్థితి, ఆత్మకు కైవల్యము లభించుటకు చూటుగా ఎక్కువ కష్టములతో కూడుకొన్న పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చును.

విముక్తికలుగకుండగనే విముక్తికలుగుచున్నదనే భ్రాంతిలో నుండవచ్చును. ప్రకృతి క్రమముగా మొదట, బుద్ధి, లేక మోహములోనికి మారును; పిమ్మట అహంకారములోనికి మారును; తరువాత కర్మేంద్రియములుగాను, జ్ఞానేంద్రియములుగాను మనస్సుగాను మారిపోవును.

అయిదు కర్మేంద్రియములు, అయిదు జ్ఞానేంద్రియములు మనస్సు, అహంకారము, బుద్ధి, వీటినహాయముతో

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

పురుషుడు బంధితివిషయములను, లోపలివిషయములను గ్రహించుటకు తగిన శక్తి కలిగేలాగు, ప్రకృతి చేయబడుచున్నది. అదే సమయమున నూర్జ్వరూపములోనుండి పంచకర్మాత్రలు అని పిలువబడే పంచభూతములను, స్థూల సూక్ష్మములలోనుండే పంచకర్మాత్రములను గ్రహించేలాగు చేయబడుచున్నది. ఈవిధముగా అత్యంత శక్తి ప్రకృతితో లేనమై పోవును. స్వతంత్రమునేది పూర్తిగా నశించును.

మూడుగుణములచేత చేయబడిన ప్రకృతి ఈవిధముగా పురుషుని ఆశ్మయ స్వాధీనముచేసికొని బంధించుచున్నది. ఈవిధముగా అత్యంత శక్తితో కలిసిపోయి, స్వతంత్రత వశించుటచే అజ్ఞానముచేత ప్రకృతితో ఏకమై ప్రకృతి ఏలాగు నడిపించిన ఆలాగుననే నడచుచున్నది.

ఈవిధముగా ప్రకృతినిల్ల వడకబడే నూలుత్రాళ్ళతో బంధించబడిన ఆశ్మయ ఊపిరిఆడకుండా ఉండును.

వి దు ద ల యో గ ము

ఇటువంటి కష్టకాలలోనున్న ఆశ్మయ బంధములో నుంచి విడిచిపెట్టుటయే యోగముయొక్క ముఖ్యోద్దేశ్యము. విశాచము ఒకేవర్యాణము కలుగదు. ప్రకృతిదేహము క్రమేణదారిలోనుండే అటంకములన్ని

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

తొలగించుచు, అటచకములనే సాధనములుగా ఉపయోగించుచు ప్రకృతికట్టిన త్రాళ్ళను వదలివేసి, ఆత్మను వదలిపెట్టి, తన నిజస్వరూపమును బొంది ఆత్మసహాయము లేకపోవుటచేత తుదకు సశించుచున్నది. ఆత్మ స్వతంత్రతను పొంది కై నల్యముచేరుచున్నది.

ఇది యోగసిద్ధాంతముయొక్క నిజస్వభావము. ఇది చార్వాకసిద్ధాంతముకంటె వేతై యున్నది.

చార్వాక సిద్ధాంతము

చార్వాకసిద్ధాంతములో దేహమే ఆత్మగా భావించబడియున్నది. గనుక, ఆత్మకు విముక్తి అనేది లేదు. దేహముతో పాటు ఆత్మగూడ సశించుచున్నది.

ఇంద్రియములు

బయటి విషయములను ఆకర్షించే ఇంద్రియములు ప్రకృతిలోనుండే అనేకములైన అందములను, రుచులను, భోగములను ఆత్మకు అందజేసి, భ్రాంతిని కలుగజేయుచున్నవి. ఆత్మ విషయభోగములలో మగ్నమైపోవుచున్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

లోకలి ఇంద్రియములైన, మనస్సు, అహంకారము, బుద్ధి వసించేయుటకు ప్రారంభించి, ఆత్మను పూర్తిగా బంధించి క్షటునటు కడలకుండా చేయుచున్నది.

ఉపనిషత్తులు బోధించినట్లే, యోగసిద్ధాంతము కూడ ఆత్మను దేహముతోగాని, ఇంద్రియములతోగాని, మనస్సుతోగాని, అహంకారముతోగాని, బుద్ధితోగాని, విశ్వము కాకుండా చేయవలెనని బోధించుచున్నది. మఱియు ప్రకృతినంబంధమైన బంధములను తొలగించి ఆత్మను స్వతంత్రముతో కూడుకొన్నదానిగా చేయవలయునని యోగశాస్త్రము బోధించుచున్నది.

దేహము - ఆత్మ

దేహేంద్రియములు లేకుండా, ఆత్మయేలాగు వసించేయగలదు? అని లేనప్పుడు, ఆత్మకూడ ఎండి ఆవిరి అయి పోలేదని ఏలాగు చెప్పగలము?

అని లేకుండా ఆత్మ ఒకటి ఉన్నదని ఏలాగు తలచగలము. చార్వాకమతములో దేహమే ఆత్మగనుక, దేహముతోగూడ ఆత్మ సళించుచుండుటచేతను, ఈ సందేహములు కలుగుటకు అవకాశములేదు.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

సాంఖ్యసిద్ధాంతములో ఈ ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పవలసి ఉన్నది.

యోగ సిద్ధాంతము

యోగసిద్ధాంతము ఈ ఆక్షేపణలకన్నిటికిని ఈక్రింది విధముగా జవాబు చెప్పి, ఆటంకముల నన్నిటిని నివారణ చేయుచున్నది.

విషయములను తెలిసికొనుటకు తెలిసికొను పుగుషు మండవలెను. యోగసిద్ధాంతము ప్రకారము తెలుసుకొను శక్తి ఆత్మకు ఉన్నదిగాని దేహేంద్రియాదులకు లేదు.

ఈవిధముగా తలంపును, తెలుసుకొను ప్రజ్ఞాశక్తికి ఉండే భేదమును చూపించి, పిమ్మట తలంపులకు సంబంధించిన అనుభవము లన్నియు భ్రాంతులనినీ, అనగా నిజముకావు అనినీ, ప్రజ్ఞాసంబంధమైన అంతర్ద్వంద్వీయావత్తు ఆత్మకు చెంది ఉన్నదనినీ, యోగసిద్ధాంతము చెప్పుచున్నది. పైనచేయుబడిన ఆక్షేపణ లన్నియు వాటి యంతట అవియే తొలగి పోవుచున్నవి.

కాని సామాన్యముగా అర్థముచేసికొనుటలో, ఆత్మకు, దేహమునకు ఉండేభేదమును తెలుసుకునే శక్తియే ఆత్మ శక్తియని తలచబడుచున్నది. అనగా, వివేకభ్యాతియే

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

అత్మవలన తెలిసికొనబడడము అనే శక్తిగాతలంచుటనుచున్నది.

ఇది సరి కాదు. బహుశః దీనికి నిజమైన అర్థము ఈక్రిందివిధముగా ఉండవచ్చును.

ప్రజ్ఞ, క్రోధిణి వృద్ధి అమునస్కరము, అత్మయొక్క నిజ స్వభావము తెలిసికొనబడుచున్నది. అంతేగాని ప్రకృతికి, ప్రజ్ఞకు, మధ్యనుండే భేదమును పోలికొనుటకాదు.

కావున, దీనివలన అత్మయొక్క స్వము సంభవించుచున్నది. విషయములకు సంబంధించిన జ్ఞానము నశించినప్పుడు ఎటువంటి జ్ఞానము వచ్చుచున్నదో, అనంతత చెప్పబడిన అంత సులభము కాదు.

సాత్వికసిద్ధాంతములో అత్మ, దేహముయొక్క అంధములోనుంచి విడువబడుచున్నది అనినీ, విడువబడినప్పటినుంచి శాశ్వతమైనది గాను, స్వచ్ఛమైనది గాను, స్వయంప్రకాశముతో కూడుకొన్నదిగాను, స్వతంత్రమైనదిగాను అగుచున్నదనినీ చెప్పబడినది. కావినే యోగసిద్ధాంతముకూడ అంగీకరించి ఉన్నది.

అమునస్కరకి రెండుకూడ, ప్రజ్ఞాశక్తిని ఉపాధిగా మాత్రము తీసికొనలేదనీ, అత్మగానే తీసికొనినవనీ స్పష్టపడుచున్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

వేదాంతము, కర్మహ్యవిషయములో చేసినట్లే సాంఖ్యము, యోగులుకూడ చేసినారు. అయిదు చేసి యుండని యెకల, న్యాయ, వైశేషిక సిద్ధాంతములకువట్టిన అనన్తయే, వీటికికూడా వట్టించును.

న్యాయవైశేషిక సిద్ధాంతములలో ప్రజ్ఞాక్షిప్తి (spirit) వానన్రును విడిచియుటచేత, ప్రజ్ఞ తాతీతో నెఱుఁగముగ నెఱుఁబడినది.

అట్టివి సాంఖ్యములోను, యోగములోను, నంభవించుటకు అనకాశములేదు. ఏలననగా వానిసిద్ధాంతములలో 'ప్రజ్ఞయే' అనగా బోధస్వరూపమే ఆత్మగా భావించబడి యున్నది. కాని దానిని గొప్పయోగులవల్ల పొందబడే 'సర్వజ్ఞత్వముతో' నరిపోల్చుటకు సాధ్యముకాదు.

విషయభ్రాంతి నశించినతర్వాత దేహబంధములోనుంచి విడువబడిన ప్రజ్ఞ సర్వజ్ఞత్వముతో నరితూగదు. కారణ మేమంటే, 'సర్వజ్ఞత్వము' బాగావృద్ధిలోనికివచ్చిన ప్రజ్ఞకు ఉపాధిగా అగుచున్నది, ప్రజ్ఞ అనేది ఆత్మయే అగుచున్నది గనక.

జైనులసిద్ధాంతములో విముక్తి పొందిన ఆత్మలుకూడ దేహముతో కూడుకొన్నవై, సర్వజ్ఞత్వమున, ఆనంద

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

న్నదో ఆలాగుననే ఆత్మచుట్టు ఎన్నిమార్పులు గలుగుచున్నప్పటికిని, ఆత్మసూత్రము కదలకుండ అదే విధముగా నుండును. కాబట్టి యోగి అయినవాడు మనసు యొక్క చంచలత్వమును నశింపుచేయుటకు ఏకాగ్రత్వమును అభ్యసించుట, విధియై యున్నది.

చి త్త వృ త్తి రె ం డు వి ధ ము లు

౧. క్లిప్త - అనగా కష్టముతోను, ఆటంకములతోను కూడుకొన్నది.

౨. అక్లిప్త-ఆటంకములుగాని కష్టములుగాని లేకది.

మొదటి తరగతికి చెందిన చిత్తవృత్తులు అన్ని అవిద్య లేక అజ్ఞానముతో కూడుకొన్నవై ఉన్నవి.

రెండవది వ్రజ్జ, లేక జ్ఞానముతో కూడుకొన్నది.

మొదటి తరగతికి చెందిన అజ్ఞానులు దేహమే ఆత్మ అనేవారును, అపరిశుభ్రమైనదానిని, రాగమును, శుభ్రమైనదానినిగా నమ్మేవారును, కష్టమైదుఃఖముతో కూడుకొన్న దానిని సుఖముగా తలచేవారును, ద్వేషము, బాధతో కూడుకొన్నది అయినను, దానిలో సంతోషమును చూచువారును, నాశముతో కూడుకొన్నదానిని శాశ్వ

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

ఇట్టిమాన్యులు అనగా, అయిదు వాయువులు, మనస్సుతో కూడ పదకొండు ఇంద్రియములు, అహంకారము, బుద్ధి మొదలై కనాటిచేత కల్పించబడు చూగ్గులు. ఇట్టిచూగ్గులతో కూడుకొన్నచిత్తము, కారణచిత్తము అనబడును.

స్మృద్ధిలో, మనుష్యులందఱు ఒకేవిధముగా నుండరనీ, ఏ ఇద్దఱు మనుష్యులను ఒకేవిధముగా నుండరనీ లోక ప్రసిద్ధమే. దీనికి కారణము పురాకృత కర్మఫలము.

పురోముఖ చేయు పాణ్యపాపకర్మముల ననుసరించి చాటికి అనుగుణమైన దేహములలో జీవుడు ప్రవేశించు చున్నాడు. యోగముయొక్క సహాయము లేనప్పుడు ఫర్మాకర్మముల ననుసరించి మనుష్యుడు జన్మతరువాత జన్మము నెత్తుచున్నాడు.

కర్మచేత, కర్మఫలములచేత, జ్ఞానము తగ్గిపోయి అజ్ఞానము వృద్ధి అగుచున్నది. కారణ మేమనగా:-

కారణచిత్తము ఇక్కడ, అక్కడ అనకుండా సర్వత్ర ఒకేకాలములో చలించుచుండును.

యోగాభ్యాసమువలన ఇట్టిచపలత్వము కొంత మందిలో ఆపుచేయుటకు సాధ్యమైనది.

సాంఖ్యసిద్ధాంతములో నూత్రము ఆవిధముగా, ఆటంక పటచుట సాధ్యముకాదు. కారణచిత్తము అన్ని తోట్ల

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ఒకటేకాలములో, ఉంటున్నది. అని సాక్షులు ఒప్పుకొనరు.

వేటువేటు శరీరములలోమాత్రమే ఉంటున్నదని వారి జాదము.

కాబట్టి, చిత్తవృత్తి మొదటి అటంకము, మనుష్యులందఱిలోను ఈచిత్తవృత్తి ఒకేవిధముగ ఉండదు.

ఒక్కొక్క మనుష్యునకు ఒక్కొక్కచిత్తవృత్తి ఉంటున్నది

పూర్వకర్మలను బట్టియు కర్మఫలమును బట్టియు చిత్తవృత్తి మనుష్యుని అభివృద్ధిలోనికి వచ్చు నవకాశ మియ్యదు.

దేవతలుకూడ జ్ఞానమును సంపాదించలేక మఱల మనుష్యులవలె మెత్తుచున్నారని చెప్పబడి ఉన్నది.

మనుష్యులందఱు ఒకటేచోటప్రారంభించి మోక్షమును పొందుటకు ఒకటే విధమైన శిక్షణము పొంద నవసరము లేదు.

చిత్తము ప్రతిమనుష్యునిలోను వేటువేటుకోరికలతోను, ఆశలతోను, వారివారి కర్మననుననించి పనిచేయుచుండును.

వా స న

పుట్టుచు చచ్చుచు అనేకరూపములుగల శరీరములలో నుంచి పోవుచుండుటచేతను, పుణ్యకర్మలు పాపకర్మలు

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

మొదలైనవానితో గూడుకొని యుండుటచేతను జీవుని చిత్తము కర్మవాసననుకూడ తీసికొనిపోవుచున్నది.

వా స న లు

ఈవాసనలు శాశ్వత మైరివి. అవి అలవాటులు, జ్ఞాపకముల వంటివికావు. దేహముతోగూడ నశించునవికావు. దేహాగి అయినవాడు ఈవిధముగా కంటికి కనబడునటువంటి కష్టములను, అటంకములను తొలగించవలసిఉన్నది.

పూర్వజన్మములోనుంచి తీసికొనిపోబడినవాటిని గడచిపోయినకాలములో చేయబడినకార్యములవల్ల ప్రేరితనబడకుండా లోపల నిలువగా ఉంచబడిన సంస్కారములను, మఱియు స్వభావసిద్ధమైన ఇతరకర్మవాసనలను, వీటినిన్నిటిని ఆపుచేసి, వివేకజ్ఞానమును పొంది, వాని నన్నిటిని పూర్తిగానాశముచేయుట యోగికి విధి అయిఉన్నది.

క్రోత్తబంధముకలుగజేయు హృదయగ్రంథులను తొలగించుటయే యోగి కర్తవ్యము.

కాబట్టి క్రాహ్మణసిద్ధాంతములోను, బౌద్ధసిద్ధాంతములోను, జైనమత సిద్ధాంతములోను ఈవిధముగా విధించబడియున్నది.

కొన్ని ప్రాతవానిని జయప్రదముగా నశింపజేయు

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

చుండగా అప్పుడప్పుడే క్రొత్తగా వుట్టువానినికూడా తల లెత్తకుండి చేయవలయును. కై వల్యమునుగాని అర్హతనుగాని పొందుటకు ఆశించుయోగి, ఈవిధముగా నడిచితిరవలెను.

అనేకములైన సమాధులను, భూములను గుణస్థానకములను, ప్రజ్ఞను బొందుటకు అనవరమైన పనులను యోగి చేసితిరవలెను. మఱియు యోగియైనవాడు యోగములో పొందిన స్థానమును చాగొట్టుకొని యోగభ్రష్టుడుకాకుండా ఉండుటకు జాగరూకశక్తితో ప్రవర్తించవలెను.

చిత్తముగోనుండే చంచలత్వమును ఆపుచేసి లోపల దృష్టిని పొందేలాగుచేయుట సులభమైనవివికాదు. చిత్తము అంతటికి ఒకవిధముగా నుండదు. ఒకనిచిత్తము పూర్తిగా కలవరపడి ఉండును. రెండవవానిచిత్తము నిలకడలేకుండా ఉండును. మొదటివాని చిత్తము క్షిప్రతనబడును; రెండవవానిచిత్తము విక్షిప్తతనబడును; మూడవవానిచిత్తము నేను, నాది, అనే అహముతోగూడుకొని ఉండును. దీనికే 'మూఢ' అనిపేరు. నాల్గవవాడు ఏకాగ్రచిత్తుడై యుండును. అయిదవవాడు విరుద్ధ స్వభావము కలిగియుండును. అనగా లోపలిబుద్ధిశక్తిచేత తనంతటతానే తెలుసుకునే శక్తి గలిగియుండును. (Intuitive tempers).

ఈవిధముగా మనస్సులయొక్క అవస్థలను ఉద్దేశములతోను, సంజేహములతోను, కర్మతాపహములతోను, చాంచల్యములతోను చెదరిపోయినమెదిదనులను గూడుకొన్నవై మూర్ఖముతోనీ, మాధత్వముతోను నిండి ఉండును.

మనస్సు వత్సముతోగూడిన తలంపులతోను అబద్ధమగు తలంపులతోను అబద్ధజ్ఞానమును గూడుకొన్నవై నిరసలతోను మేలుకొనియున్నప్పుడును సర్వకాలసర్వాన్తములను ఏదో ఒకటిగొనని చేయుచునే ఉండును. అట్టి తనవలె తానుచేయుకుండా ఉండేలాగు చేయుచుండును.

కాబట్టి విషయజ్ఞానమును అనుభవజ్ఞానమును సంపూర్ణముగా వివర్ణించి మనస్సును ఏకాగ్రముగా నిలిచేలాగు చేయవలెను.

విషయములతో నంగమా నశించవలెను. సాంఖ్యసిద్ధాంతముప్రకారము పనిచేయని పురుషుడు జ్ఞానముగల పురుషుడు జ్ఞానములేని విషయములను కలసికొనినపుడు అనగా ఎప్పుడును పనిచేయఁచుండే ప్రకృతిలోనుండి వుట్టినవిషయములను కలసికొనినపుడు విషయములదెలిసికొనుట విషయములందు కోరికపుట్టుట పరిభవించెను.

అర్థి, అహంకారము, మనస్సు అనఁగి అత్మకు బంధితము

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

వస్తువులు కావు. అవి ప్రకృతికి చెందిన వస్తువులు. గుడ్డి ప్రకృతిని అవి యన్నియు ఒక మెట్టునుంచి మఱొక మెట్టునకు తీసికొనిపోవుచున్నవి. తుదకు పురుషునితో ఐక్యమై పురుషునకు భ్రాంతికలిగేలాగు చేయుచున్నవి.

పురుషుని మీద బుద్ధి పనిచేయుచున్నది. బుద్ధిమీద పురుషుడు పనిచేయుచున్నాడు. తుదకు విషయములతో గూడుకొన్న బుద్ధితో ఐక్యమైపోవుచున్నాడు.

బుద్ధిలో పురుషునిప్రతిబింబము ఈవిధముగా పని చేయుచున్నది. అలలతో కదలుచుండే నీటియొడ్డున నిలుచున్న పురుషుని శరీరము, ఏవిధముగా కదల నప్పటికిని అలలమీద నాట్యమాడుచున్నట్లు. కదలుచున్నదో, ఆవిధముగా ఏమియు పనిచేయకయున్న పురుషుడు (ప్రకృతితో ప్రత్యేక సంబంధములేని పురుషుడు) తాను కర్త (Agent) అయినట్టున్ను, ప్రపంచములో జరిగే విషయము లన్నిటిని, తాను చూచుచున్నాననియు అనుభవించు చున్నాననియు, తలచు చున్నాడు. ఈ విధముగా తలచుటకు ఎప్పుడు ప్రారంభించుచున్నాడనగా - “పైకికనబడే రెండు రూపములు ప్రకృతివలన సృష్టించబడినవి,” అనునంగతి పురుషుడు మఱచిపోయినప్పుడు వెంటనే తానుకర్త (Agent) అనిన్ని, తానేచూచు

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

చున్నాననిన్ని, తానే అనుభవించుచున్నాననిన్నీ తలచుచున్నాడు. ప్రకృతియే, క్రమేణ ఆత్మను బంధములోనుంచి విడిపించుచున్నదనే సిద్ధాంతమును యోగసిద్ధాంతమును వశీభవింపవు. ఎరుచేతనంటే ప్రయత్నములేకుండా ఆత్మ ప్రకృతిబంధములోనుంచి విడిపించుకొనజాలదు. పురుషునిలో నుండే ప్రయత్నము, 'ఆగిపోవుటకుకూడా' కొంత ప్రయత్నము కావలసియున్నది. పురుషుడు, ప్రయత్నములేకుండా తనలోనుండే ప్రయత్నమును పూర్తిగా ఆపుచేసి కైవల్యమును పొంద జాలడు.

ప్రయత్నము - యోగము

మనస్సునకుండే చంచలత్వమును ఆపుచేయుటకు ప్రయత్నమునేది తేనియగుటల యోగసిద్ధాంతము అర్థము లేని సిద్ధాంతము అగుచున్నది.

యోగముయొక్క ఉద్దేశము బహుశః ఈవిధముగానే అయిఉండవచ్చును.

“ప్రయత్నము చేయుచున్నామనే గ్రాహ్యము. దానికి ఫలము, పైకి కనుబడుచున్నదేగాని లోపల ప్రయత్నమేమియులేదు. యథార్థములో లోపలిఆత్మ ప్రయత్నముచేయుచు జీవాత్మను ప్రయత్నముచేసి, పనిని అభి

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

వృద్ధిలోనికి వచ్చేలాగు చేయుచున్నది. అని మనము ఊహించ వచ్చును. కాంట్ (Kant) వండితుని సిద్ధాంతములోని (Logicol ego) ఆత్మజ్ఞానమునకున్న, Psychological-ego కున్న మధ్య చూపించబడిన భేదమువంటి భేదము ఇక్కడగూడ ఉన్నది. ఆత్మజ్ఞానము (Logicol ego) ఉండుటను గుఱించియు, అది పని చేయుటను గుఱించియు అనుభవజ్ఞానముననుసరి, రెండింటి లోనులేదు. అనగా యోగ సిద్ధాంతములో గాని, కాంట్ సిద్ధాంతములో గాని లేదు. కాంట్ సిద్ధాంతములో (Consciousness) అనేది (Logical ego) ఆత్మజ్ఞానమును The thing-in-itself ను రెండును కలిపి కొనినపుడు కలిగేజ్ఞానము అని చెప్పబడును. అదేవిధముగా యోగ సిద్ధాంతములోగూడ, పురుషుడు ప్రకృతి కలసికొనునపుడు, పైకి నూత్రము ఒకేవిధమైనజ్ఞానము (Phenominal Knowledge) అనగా లేనిదానిని ఉన్నట్లు తెలిసికొనేకర్త వుట్టుచున్నది. 'నేనేకర్త' అనే 'అబద్ధపుభావము' ఆత్మకు కలుగుచున్నది. 'లోపల తేకపోయినను, పైకి, ఉన్నట్లుకనుబడు అహంభావత్వము (Phenominal ego) నిజమైనదికాదు.' అనేజ్ఞానము వచ్చినయెడల అసలులోపలనుండే వస్తువురూపములేనిదిగా,

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

అసగా, ఇటువంటిదని చెప్పుటకు సాధ్యముకాని గుణ రహితమైన వస్తువుగా ఏర్పడుచున్నది.

సాంఖ్యయోగములోగూడ అదేవిధముగా ఏర్పడును.

అదేవిధముగా విషయమును తెలిసికొనే శక్తి నశించిన యెడల 'నేను, నాది.' అనేభావము నశించుచున్నది. అప్పుడు ఆత్మజ్ఞానము (Transcendental or logical condition) పుట్టుచున్నది. ఇది, సాంఖ్యయోగ సిద్ధాంతము లోను, కాంట్ సిద్ధాంతము నందుగూడా ఒప్పుకొనబడి ఉన్నది.

కాని, ఈరెండు సిద్ధాంతములకు ఒకభేదము మాత్రమున్నది. అది ఏదనగా, కాంట్ సిద్ధాంతములో ఆత్మజ్ఞానము (Logical ego) తనంతటతానే తెలిసికొనుచున్నదని ఒప్పుకొనదు.

సాంఖ్యయోగసిద్ధాంతము, ఆత్మజ్ఞానము స్వయం ప్రకాశమానమనీ, సర్వమును తెలిసికొనగల శక్తికలిగియున్నదనిన్ని, చెప్పుచున్నది.

ఆత్మ, దేహబంధములోనుంచి, విడువబడినతోడనే అనుభవ జ్ఞానముకంటె వేతైనప్రకాశముతో కూడుకొన్నదై, జ్ఞానము, ఉపాధిగానుండుట మానివేసి, అసలు ఆత్మజ్ఞానము అగుచున్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

శాస్త్రజ్ఞానముగల పండితులు చైతన్యస్వరూప మైన బ్రహ్మను ఎఱుగుదురు. వారు శాస్త్రాత్మక సిద్ధాంతము ప్రకారము అనుభవరూపముగా (ఆఖరు) చివర సత్యమును గుఱిచి విచారించుదురు.

సా ం ఖ్య యో గ సి ధ్ధా ం త ము

౧. ఆత్మకు రూపము ఉన్నది అనే సిద్ధాంతమును నిరాకరించినది.

౨. వేదాంతులవల్లను, బౌద్ధులవల్లను చెప్పబడే మూఁకూవాదములు అనగా మూఁకుతో కప్పబడినది అనే సిద్ధాంతమును నిరాకరించుచున్నది.

౩. న్యాయ, వైశేషికులవల్ల చెప్పబడే ఆత్మనుగుఱిచిన సిద్ధాంతమును అనగా, 'ఆత్మకు చైతన్యములేను, రాతితో సమానముగానుండున్నది.' అనే సిద్ధాంతమును నిరాకరించుచున్నది. అదేవిధముగా-

౪. జైనుల సిద్ధాంతమును అనగా, 'దేహములో నుండేది మాత్రమే ఆత్మ' అని చెప్పే సిద్ధాంతమును నిరాకరించుచున్నది.

వీటిన్నిటిని నిరాకరించి, శంకర సిద్ధాంతముతో

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

అసగా ఆత్మ సర్వత్రవ్యాపించి యున్నదనీ, అద్యంతములు లేదనీ, నాశరహితమైనదనీ చెప్పబడే సిద్ధాంతముతో ఏకీభవించుచున్నది.

జ్ఞానము కర్మ ఒకటేమని ఈ దేశములోని పండితులు ఎవరుగూడ ఒప్పుకొనరు.

యోగములో పైకి తేలిక గట్టిగా ఆలోచించడము ఒక విధమైన కర్మఅని ఒప్పుకొనుచున్నారు. అది ఏవిధమైన కర్మ (Activity) కాదని వాదించరు. యథార్థములో ధ్యానమును గుఱించి యాక్రిందివిధముగా చెప్పబడి యున్నది. “ధ్యానమనేది ఆత్మనుగుఱించి చెప్పడము మాని వేసి, ఆత్మకుండే ఉపాధులనన్నిటిని వినర్జించి, కేవలము పరమాత్మను గుఱించి, ధ్యానించుటయే.”

దీనినిబట్టి విషయములతోనంగము, విషయములందు కోరిక పోయినప్పుడు జగత్తు, జగత్తులో వస్తువులు ఆత్మ లోనేయున్నవని తెలిసికొనబడుచున్నది.

గిట్టున తిరుగుచుండే చక్రముయొక్క మధ్యభాగము కదలకుండా ఏలాగుఉంటున్నదో అసగా, చుట్టుతిరుగుటలో, ఎన్నిమార్పులు కలుగుచున్నప్పటికిని, చక్రము యొక్క ఇరుసుభాగము కదలకుండా ఏలాగున ఉంటు

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

న్నదో ఆలాగుననే ఆత్మచుట్టు ఎన్నిమార్పులు గలుగుచున్నప్పటికిని, ఆత్మసూత్రము కదలకుండ అదే విధముగా నుండును. కాబట్టి యోగి అయినవాడు మనసు యొక్క చంచలత్వమును నశింపుచేయుటకు ఏకాగ్రత్వమును అభ్యసించుట, విధియై యున్నది.

చి త్త వృ త్తి రె ం డు వి ధ ము లు

౧. క్లిప్త - అనగా కష్టముతోను, ఆటంకములతోను కూడుకొన్నది.

౨. అక్లిప్త-ఆటంకములుగాని కష్టములుగాని లేకది.

మొదటి తరగతికి చెందిన చిత్తవృత్తులు అన్ని అవిద్య లేక అజ్ఞానముతో కూడుకొన్నవై ఉన్నవి.

రెండవది వ్రజ్జ, లేక జ్ఞానముతో కూడుకొన్నది.

మొదటి తరగతికి చెందిన అజ్ఞానము దేహమే ఆత్మ అనేవారును, అపరిశుభమైనదానిని, రాగమును, శుభమైనదానినిగా నమ్మేవారును, కష్టమైదుఃఖముతో కూడుకొన్న దానిని సుఖముగా తలచేవారును, ద్వేషము, బాధతో కూడుకొన్నది అయినను, దానిలో సంతోషమును చూచువారును, నాశముతో కూడుకొన్నదానిని శాశ్వ

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

తము అయినదిగాను, శాశ్వతమైనదానిని సశించేదిగాను తలచువారును అగుచున్నారు. ఇన్నివిధములైన అజ్ఞానముయొక్క ఫలితమేమనగా—

౧. దేహము అనుభవించు సుఖములు ఆత్మ అనుభవించుచున్నది. అని తలంచుట.

౨. స్నేహితులయొక్కయు, బంధువులయొక్కయు అశుభ్రమైన దేహములు శుభ్రమైనవిగా తలంచుట

౩. లాభముతో కూడుకొన్న శరీరకష్టములు సప్తకరమైనవిగా తలంచుట.

౪. మనస్సు మూలముగా కలుగు మార్పులును, ఎల్లప్పుడు మాటుచు, నశించుచుండు ప్రపంచమును, శాశ్వతములు అని తలంచుట.

ఈతలంపులు అన్నియు అజ్ఞానమువల్లనే కలుగుచున్నవి.

యోగి పైన చెప్పిన అజ్ఞానముతో కూడుకొన్నతలంపులు అన్నియు అవిధమనీ, పుణ్యపాపములు గండుగూడ నశింపవలసినవేఅనీ, నమ్మకము పుట్టేవరకు, అభ్యాసము చేయవలయును. కారణమేమంటే, ఇవన్నియు పైకి కనుబడే 'నేను—నాది' అనే అహంకారమునకు చెందియున్నవి కాని, ఆత్మకు చెందినవికావు. మనోవికారములయొక్క

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

పైచిన్నెలను చంపినమాత్రమున ప్రయోజనము లేదు. యోగియైనవాడు వాటిని వ్రేళ్ళతోగూడ 'మొగలంట నఱికి తగులబెట్టవలెను. ఎందుచేతనంటే, ఈ మనోవికారములు, కొన్ని సమయములలో లోపలికి అణగిపోయి కర్మవాసనారూపముతో ఉండును. ఋతికొన్ని సమయములలో పాతపాపములన్నియు జతగూడి కర్మాశయములనబడును. కొన్ని సమయములలో వాటి ఉదారస్వభావము నకుదోడు అవి అటకాయినబడి విద్భిన్నమై పోవచ్చును.

కొన్ని సమయములలో తక్షణము తగ్గిపోయి మెల్ల మెల్లగా నడచును.

కొన్నిరకముల ధ్యానముచేత, చదువులచేత, తపస్సు చేత అవి మెల్లమెల్లగా నడచుట తటస్థించును. పిమ్మట కర్మవాసనల క్రిందను, పాతఫలములన్నియు ఒక చోట జమ అయి కర్మాశయములుగా ఏర్పడును.

అటువంటివాటియందు, ఏవిధమైన ఆశ లేకుండా పూర్ణముగా నశింపుజేయుట యోగికి విధియైయున్నది.

సామాన్యమనుష్యుడు కోరికలతో కూడుకొన్నవాడై జననమరణములను కోరుచుండగా యోగి యైనవాడు పునర్జన్మను ఆశించకుండడమేగాక విదేహవినలు, అనియ ప్రకృతివినలు అనియు పిలువబడే దేవతా రూపములను

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

గూడ ఆశించగూడదు. దేవతా రూపములు గూడ పుట్టుచున్నవి, నశించుచున్నవి.

ఈవిషయములో ౧. బ్రాహ్మణమతము ౨. శౌద్ధమతము, ౩. జైనమతము. ఈ మూడుమతములుగూడ ఒకే ఆభిప్రాయముతోనున్నవి. అనగా దేవతారూపమును పొందుట మనుష్యునికి మోక్షము గాదు.

ఆ త్మ

౧. శౌద్ధమత సిద్ధాంతము ప్రకారము, దేహము నశించినపుడు ఏమియు మిగులదు.

౨ బ్రాహ్మణమత సిద్ధాంతము ప్రకారము దేహము నశించునపుడు, ఆత్మ వెనుక మిగిలిపోవును, రెండింటికీ ఉండే భేదములతో ఇది ఒకటి. వైరాగ్యము, అనగా వినయములగు విరక్తి, దీనివిషయమై ఎడతెగని అభ్యాసము చేయవలెను. మధ్య అగగూడదు. దేహము ఆత్మకంటె వేతైనదని తెలుసుకునే జ్ఞానమునుపొందుటకు గూడ అడ్డులేని అభ్యాసము అననరమైఉన్నది.

దానియందు పూర్తిఅయిన సమ్యక్ముతో చాలకాలము అభ్యాసము చేయవలయును. కనబడే వస్తువులయందును, కనబడని వస్తువులందును ఏవిధమైన కోరికలు

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

లేకుండా అనగా, స్త్రీల విషయములోను, అన్నము, నీళ్ళు అధికారమును పొందు విషయములు మొదలైన వాటి యందు పూర్ణమైన విరక్తి కలిగి అభ్యాసము చేయవలయును.

అభ్యాసమును గుఱించి విలియం జేమ్స్ పండితుడు, తాను రచించిన (Principles of Philosophy) 'ప్రిన్సిపిల్స్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ' అనే గ్రంథములో పైన చెప్పిన విధముగా వ్రాసియున్నాడు. యోగములో గూడ అదే విధించబడి ఉన్నది. యోగ సిద్ధాంతము ప్రకారము, కామము పూర్తిగ నశించితేనేగాని పైకికనుబడే ప్రపంచమంతా, ముహూర్తకాలములో కనుబడకుండా పోవునది, అని బోధపడదు.

ఇంద్రియములు విషయముల మీదికి పోగూడదు. వాటిస్వభావగుణము నశించవలెను. దీనివిషయమై ప్రయత్నముచేయుటయే 'యాతమాన' మనబడును. దీనితరువాత కొన్ని విషయములలో కోరిక నశించినదిగాని కొన్ని విషయములలో కోరిక ఉన్నదనే జ్ఞానమును పొందుట. ఇది 'వ్యతిరేక' మనబడును.

తరువాత మూడవ మెట్టులో జ్ఞానేంద్రియములు విష

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

చక్షుములమీద పనిచేయుట పూర్తిగానశించును. కాని మనస్సుతో మాత్రము కొంచెము అభిలాష మిగిలిఉండును. ఆకారణముచేత ఇది 'ఏ కేంద్రియ' మనబడును.

మనస్సును గుఱించిన శాస్త్రమునందు పండితులైన వారు ఈవిషయమై సులభముగా తెలిసికొనగలరు. అనగా అసలుకారణము పూర్తిగా నశించినప్పటికిని దానియొక్క ఫలితముగా మనస్సులో ఆదుర్దా మిగిలి ఉంటున్నది.

ఈఆదుర్దా (Anxiety) గూడ పూర్తిగానశించి నప్పుడే కనబడేవస్తువులయందును కనబడని వస్తువులయందును కోరిక పూర్తిగానశించి అతీతుడగును.

పూర్ణమైన నిగ్రహమును చేసినచో డగును. దీనిపేరే అపరివైరాగ్యము.

దీనితరువాత పర్రావైరాగ్యము గలుగును. దీనితో ఆత్మజ్ఞానముపొంది స్వభావమును గుణములను దాటిపోవారు అగును.

తిరుగ భ్రాంతిలో పడకుండా, యోగభ్రష్టుడు కాకుండా ఉండినయెడల 'అవిప్లవ' అనబడును. దానితో మోక్షము కలుగును.

యోగశాస్త్రము - వైరాగ్యము

యోగశాస్త్రములో యోగులు నాలుగు తరగతులుగా భాగింపబడినారు.

౧. ప్రాథమకాల్పిక: అనగా, క్రొత్తగా వైరాగ్యమును అభ్యాసముచేయుచు పాండేజ్ఞానమువల్ల ఇతరుల మనస్సును తెలిసికొనుటకు శక్తినిపొందినవాడు.

౨. మాధుభౌమిక: అనగా జ్ఞానేంద్రియములను నిగ్రహించి పైకికనుపడుచుండే ప్రపంచమును జయించుటకు నిశ్చయించుకొన్న పురుషుడు. వీడు యోగశాస్త్రము ౧-౪౦లో ఈ క్రిందివిధముగా వర్ణింపబడి యున్నాడు.

ఎవడైతే శ్రుతపాండిత్యముచేత వేదార్థము ఊహించి ధ్యానమూలముగా నిజమునుగ్రహించి (రితాబర) ప్రజ్ఞను బొందినవాడో వాడు.

౩. ప్రజ్ఞాజ్యోతి: అనగా పంచభూతములను ఇంద్రియములను నిగ్రహించి యోగశాస్త్రము ౨-౪౭ లో చెప్పినప్రకారము సాధనములను సంపాదించి వాటిమూలముగా కామక్రోధములను చంపి శాంతమనస్కుడై అతిక్రాంత భావములు కలవాడు.

మఱియు, మనస్సును పూర్తిగా నిగ్రహించి కోరిక

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

అనుదానిపి శేకుండాచేసి పునర్జన్మలేకుండా మోక్షమును పొందుటకు నిశ్చయించుకొన్నవాడు.

దేవతలయొక్కపిలుపు మొదటితరగతికిగాని, మూడవ తరగతికిగాని, నాల్గవతరగతికిగాని అన్యాయము. ఎందుచేతనంటే, నారు స్వర్గభోగములను కోరువారుకారు. కాబట్టి దేవతలపిలుపు ౨ వ తరగతికి సూత్రమే అన్యాయము.

మూడవ తరగతి నారు విశోకస్థితి దగ్గరనుండి ప్రారంభించుచున్నారు. యోగశాస్త్రము ౧-౩౬.

౪. నాల్గవ తరగతియోగి ఏడుమెట్లతో గూడుకున్న చివ్యవృష్టి (Insight) గలవాడని యో|| శా|| ౨-౨౭ లోచెప్పబడినది. నాలుగుమెట్లు అమితర్యాత మిగిలిన మూడుమెట్లు చిత్తవిముక్తికి జెందియున్నవి. కాబట్టి అది 'అతిక్రాంత భావాన్య' అని చెప్పబడియున్నది. ఎందుకంటే విముక్తికి కారణము తెలిసిపోయినది. నానికిపైన తెలిసికొనదగినది మఱియొకటిలేదు గనుక. ఈనాలుగు తరగతులకు చెందినయోగులను ఈక్రిందచెప్పబోయే నలుగురు యోగులతో పోల్చి చూచెదము.

౧. యతమాన ౨. వ్యతిరేక ౩. ఏకేంద్రియ
౪. వశీకర. మొదటిమూడింటికి పోలిక సరిపోవుటలేదు.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

నాల్గవదిఅయిన పశ్చిమవైరాగ్యములో ప్రపంచ సుఖముల యంగును స్వర్గలోక సుఖముల యందును అశ చివరి మెట్టుదాటిన తరువాత లేనట్లే లేకుండా ఉన్నది. (యో-శా-౧-౧౫)

పశ్చిమవైరాగ్యము అనేది అపరవైరాగ్యమునకు సంబంధించినది. అదిఅన్నిటికంటె పైమెట్టు.

అపరవైరాగ్యము : అసంగముయొక్క క్రిందిమెట్టు.

పరా వైరాగ్యమునగా సంగమును పూర్తిగా వినర్జించుట.

ఈస్థితిలో ఆత్మజ్ఞానముచేత స్వభావసిద్ధమైన గుణముల యొక్క పనులయెడల చూడ నిర్లక్ష్యభావము స్పృహయై ప్రేమ, అనురాగము, శ్రోధములు పూర్తిగానశించు జేయబడుచున్నవి.

ఈవిధముగా ఆత్మావాత్సభేదమును తెలిసికొను జ్ఞానమువచ్చి మఱల మనస్సు తిరిగిపోయి యోగభ్రష్టుడ కాకుండా ఉండినయెడల కైవల్యము లభించును.

ఒకవైపున 'మనస్సుయొక్క ఉద్రేకము నిగ్రహించబడుచుండగా రెండవవైపు మనస్సుయొక్కవృత్తి విషయ

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ముల మీదినంచి క్రమేణ తిరిగిపోవుచున్నది.

విషయమునుగుర్తుపట్టుట విషయమును తెలిసికొనుటకు మూడుసంగతులు ఉండవలెను. ౧ తెలుసుకొనేవాడు (గ్రహీత) ౨ తెలుసుకొనేవిధానము (గ్రహణ) ౩ తెలుసుకొనబడేవస్తువు (గ్రాహ్య) ఒకవస్తువును చూచినవెంటనే మనసు దానిమీదికి పోవుచున్నది. పిమ్మటఆశపుట్టును. కాబట్టి మనస్సునుసరిఅయిన విషయముమీదికి పోయేలాగు చూడవలెను. మనస్సు ఏది తలచుకొంటే ఆవస్తువే అగుచున్నది.

ఎవడు బ్రహ్మను తెలుసుకొనుచున్నాడో వాడు బ్రహ్మమే అగుచున్నాడని వేదాంతము చెప్పుచున్నారు.

యోగము ఈ విషయములో కొంతమట్టుకు మాత్రమే ఒప్పుకొనుచున్నది.

వస్తువును చూచుటలో, మనస్సును మంచివస్తువుతో నింపినయెడల, మనసు స్వరూపశూన్యమై, మంచివస్తువు మీద నిలుచుచున్నది. (అర్థమాత్ర నిర్భాస)

మనస్సును, బౌద్ధులలో బుద్ధునిమీదను, జైనులలో జనునిమీదను, హిందువులలో ఈశ్వరునిమీదను, నిలిపిన

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

యెడల శీఘ్రముగా విముక్తినిచెందగలదనుచున్నారు. అదేవిధముగా ఉపనిషత్తులు, కలలులేని నిద్రను, గూర్చి చెప్పుచున్నవి. ఆత్మనయోగముతో పోల్చినయెడల, యోగము అంతదూరము పోదుగాని క్రొత్త యోగికి నిద్రమీద కలలమీద మనస్సును నిలుపమని బోధించుచున్నది. కారణమేమంటే మనోవికారములు శీఘ్రముగా నశించుచున్నవి. అదేవిధముగా, మనస్సును ఏవిషయములమీద నైనను నిలుపుటకు సాధ్యమగును. కాని, ఆత్మమీద మనను నిలుపసాధ్యముకాదు. కారణమేమంటే ఆత్మ, తెలిసికొనేవస్తువుగాని, తెలిసికొనబడే వస్తువు కాదు.

దేవుడు, దేవతలు, తెలిసికొనబడే వస్తువులు కావచ్చునుగాని, ఆత్మసూత్రము కాదు. కారణము, ఆత్మ తెలిసికొనబడిన వెంటనే ద్వంద్వము నశించి ఒకటే కేవలి అగుచున్నది గనుక.

భేదము

వేదాంతములో జీవాత్మ పరమాత్మను కలసికొనిన వెంటనే మోక్షము కలుగును.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

యోగములో జీవాత్మ పరమాత్మను తెలిసికొన గూడదు.

కారణము, పరమాత్మ తెలుసుకొనే వస్తువేగాని తెలిసి కొనబడే వస్తువు కాదు.

జీవాత్మ, తనమనస్సును ఏవస్తువుమీదనైన నిలుప వచ్చునుగాని పరమాత్మమీద నిలుపగూడదు. వేదాంతము జీవాత్మ పరమాత్మల సంయోగమును గుఱించి బోధించుచున్నది; గనుక యోగము దానినిగఱకించి ప్రయత్నము చేయదు. ఇది మతియొకచోట వ్రాసి యున్నాము.

యోగములో ముక్తిమార్గము

ఆత్మ తనను జయించుటకు ప్రకృతి, (స్వభావము) (Nature) మూలముగానే ప్రయత్నముచేయుచున్నది. ప్రకృతియొక్క విషయముల మూలముగానే, ఆత్మ, తనను జయించుటకు ప్రయత్నము చేయుచున్నది.

ఈజయము చిత్తముయొక్క జ్ఞానముమీద ఆధార పడియున్నది.

చిత్తములో పలువిధములైన జ్ఞానములున్నవి. ఇవి

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

వివిధ విషయములను ఆకర్షించడము మీద ఆధారపడి ఉన్నవి.

కాబట్టి, మనసు ఎల్లప్పుడు ప్రకృతిలోనుంచి పుట్టి షుహాభూతములకు సంబంధించిన విషయములమీదనే పడుచున్నది.

అ నే క జ్ఞా న ము లు

బౌద్ధమతములో చెప్పబడిన జ్ఞానములే, అనగా ౧. మనోజ్ఞానము, ౨. చిత్తజ్ఞానము, ౩. వేదనజ్ఞానము. ౪. విణ్ణాణజ్ఞానము. ౫. సన్నజ్ఞానము మొదలైనవి. యోగములలో గూడ ఆమోదింపబడియున్నది.

యోగములో వీటికి సంబంధించిన జ్ఞానము 'సవిశక్ల-నమాధి' అని చెప్పబడుచున్నది. దీనిలో, మనస్సులో నున్న భావములు, విషయములను గుఱించి మనస్సు మీద కలిగిన అభిప్రాయములు.

ఒకవస్తురూపము అనగా ఒక ఆవు, లేక, ఒకజాడీగా ఏర్పడి నిలకడగా నుండును. ఈ మెట్టులో నున్నపుడు చూడడమువల్ల కలిగే విషయజ్ఞానము శబ్దముగాని, పేరుగాని, అర్థముగాని మనస్సునకు అంది, ఆవస్తువు ఇట్టిది

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

అని మనస్సుమీద నాటుకొనిపోవుచున్నది. ఈవిధముగా ఇది మనస్సునకు విషయమునకు రెండింటికీ చెందిన సమాచారము అగుచున్నది.

ఈవిధముగా తెలిసికొనుటలో, తెలిసికొనునది తెలిసికొనబడునది అనే ద్వంద్వము స్పష్టముగా నిలిచిఉన్నది.

శ్రోత్రేంద్రియముతో కనిపెట్టబడే విషయములో, శబ్దము, అర్థము, మొదలైనవి అవసరములేకుండా విషయమును నేఱుగా తెలిసికొనుటకు తగినజ్ఞానము కలిగి నప్పుడు అది సర్వితర్కసమాధి అనబడును.

మాటలవల్ల తఱుచుగా వస్తువుమొక్క యధార్థమును కనిపెట్టుట సాధ్యముకాదు. ఒక్కొక్కసారి మాటలవల్ల భ్రాంతి కలుగవచ్చును.

‘లేదు, కాదు’ అనేమాటలవల్ల, మనోవికల్పము కలుగవచ్చును; కాబట్టి, మాటలమూలముగాను, శబ్దమునకాలముగాను, అర్థముమూలముగాను, పేరుమూలముగాను, వస్తువులు తెలిసికొనుటకంటె, సాక్షాత్తుగా తెలిసికొనుట, అవసరమైఉన్నది. అనగా పుట్టినబిడ్డలు, బేక, చెవుడు, ముగబిడ్డలు వస్తువులను ఏలాగు చూచి గ్రహించుచున్నారో ఆలాగే తెలిసికొనుట అవసరమైయున్నది. ఈస్థితిని (మెట్టును) పొందినపుడు సర్వితర్కసమాధి దాటి

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

పోయి నిర్వితర్కసమాధిపొట్టు వచ్చును. అప్పుడు విషయములను గుఱించిన జ్ఞానము అతీక్రమించును.

యోగి - తన్మాత్రలు

యోగియైనవాడు విషయజ్ఞానమును దాటి తన్మాత్రలు, అనగా పంచభూతములయొక్క సూక్ష్మరూపముల నిజమును, సారమును తెలిసికొనుట అవసరమై ఉన్నది.

పైన చెప్పిన అసలువిషయములలోవలెనే తన్మాత్రల విషయములో గూడ మాటలు, శబ్దము, అర్థము, మొదలైన సాధనములను వదలివేసి, నేఱుగా సూక్ష్మరూపములను తెలుసుకొనేజ్ఞానము పొందుట అవసరమై ఉన్నది.

సవిచార - నిర్విచార సమాధులు

అసలువిషయములను తెలిసికొనుటకు సవితర్కసమాధి - అనగా శబ్దము మొదలైన సాధనములతో కూడుకొన్న స్థితి - సవిచారసమాధి అని చెప్పబడినది. తన్మాత్రల విషయములో, అదేవిధముగా ఆస్థితి సవిచారస్థితి అని చెప్పబడుచున్నది.

దీనిని దాటిపోయి, నేరుగా తెలిసికొనేస్థితి నిర్విచార

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

సితి అని చెప్పబడుచున్నది.

నిర్విచారసమాధి మామూలు తన్మాత్రల అనుభవము నకు సంబంధించియున్నది. సచిచారసమాధి అన్నచో తన్మాత్రల ఉనికిని శబ్దాది సాధనముల తెలిసికొనుటకు సంబంధించినది.

కాని, యోగులుమాత్రము వారుచేయు ధ్యానము మూలమున బొందిన గొప్ప శక్తివలన సూక్ష్మరూపములతో నుండు అణువులనుకూడ తిన్నగా తెలిసికొనగలరు.

కొన్ని అణువులు కలిసినగాని మనుష్యునికంటికి కనబడవు. కాని యోగివిషయము అట్లుకాదు. వానుజానకంటికి సాధారణగా కనబడని సూక్ష్మరూపముతోనున్న అణువును యోగి సులభముగా తెలిసికొను శక్తి కలిగియున్నాడు. అణువులను చూచినట్లే ఆకాశమును (ఖాళీస్థలమును) కాలమును, గాలిని, మనస్సునుకూడ యోగులు తెలిసికొనగలరు.

కాంట్ సిద్ధాంతము

కాంట్ (Intuition) స్వభావ సిద్ధముగా వెంటనే కనుగొనగల శక్తిని, చూచినవిషయములనే తెలిసికొనే జ్ఞానమునకును మధ్యనుండే భేదమును గుఱించి చెప్పి

యున్నాడు. అనగా మొదటిదానిలో (Intuition) స్వయంగా తెలుసుకొనుచున్నాడు. రెండవదానిలో ఊహామూలమున తెలుసుకొనుచున్నాడు.

అదే భేదము ఈ యోగములోగూడ చూపించి యున్నారు.

అనలు, విషయములు, సూక్ష్మశరీరములు (తన్మాత్రలు) రెండగుడ యోగి నూటిగా తెలిసికొనుచున్నాడు. నిర్విచారసమాధిలో, యోగి సూక్ష్మశరీరములనుగూడ, నూటిగా తెలిసికొనేజ్ఞానమును యోగశక్తివల్ల పొందుచున్నాడు.

సానంద సమాధి

నిర్విచార సమాధికంటె శ్రేష్ఠమైనది సానందసమాధి. యోగి, నిర్విచారసమాధి అను మెట్టుకంటె ఉత్తమమైన సానందసమాధి అను మెట్టును పొందుటకు ప్రయత్నము చేయవలెను.

విషయములు, వాటితన్మాత్రలు, అన్నిటికంటె ఎక్కువ అయినవి కావనీ, వాటికి పై మెట్లు ఉన్నవనీ తెలిసికొనిన తోడనే, యోగి అయివవాడు, అంతఃపూర్వము తెలిసికొనిన సూక్ష్మరూపములకంటె, ఎక్కువ సూక్ష్మమైన.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

రూపములు, ప్రకృతికి ఉన్నయెడల, వానివానిని తెలిసి
కొని వానిద్వారా ఆత్మను తెలిసికొనుటకు ప్రయత్నము
చేయవలెను.

సూక్ష్మ శరీరములు

సూక్ష్మశరీరములలో జ్ఞానేంద్రియములుతప్ప రజస్సు
తమోగుణములు ఎక్కువగానున్న సమస్తమును చేరియు
న్నట్లు సాధారణముగా తలచనగును. దీనినిబట్టి జ్ఞానేం
ద్రియములు వేరుగానున్నట్లు తేలుచున్నది.

జ్ఞానేంద్రియములు

౧. జ్ఞానేంద్రియములు — అహంకారములోనుంచి
సత్వగుణబుద్ధియొక్క సహాయముచేత వుట్టుచున్నవి. అని
(సాంఖ్యకారిక శ్లోక ౨౨ - ౨౪) ఒకసిద్ధాంత మేర్పడి
ఉన్నది.

౨. మరిఒకసిద్ధాంతముప్రకారము బుద్ధిలోనుంచియే
నూటిగా తన్నాత్రలు, మహాభూతములు, అహంకారము
(తెలుసుకొనేభాగము) జ్ఞానేంద్రియములును వుట్టి స్వతం
త్రముగా నడుచుచున్నవి. ఇది రెండవది. విజ్ఞాన
భిక్షువు సిద్ధాంతము.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ఈవిషయము రాధాకృష్ణ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ ౨౬౯ పేజీ అడుగునోటు లో ఉన్నది.

సానందసమాధిలో బుద్ధితప్ప పైన చెప్పగా మిగిలిన వాటి నన్నంటిని యోగి, లోపలచూచుటకు సాధ్యమగును. మఱియు —

సవితర్క సమాధిలోను, నవిచారసమాధిలోను తెలిసే విషయముతో ఐక్యముకలిగినట్లు సానందసమాధిలో గ్రహణతో అనగా జ్ఞానసాధనముతో ఐక్యము కలుగుచున్నది.

సానందసమాధిలోని ఐక్యము సాస్మితాసమాధిలోనికి తీసికొని పోవుచున్నది. మఱియు సానందసమాధిలో విషయముల తెలుసుకొనే జ్ఞానమునకంటె వేరైన జ్ఞానమును పొందుటకు సాధ్యమగుచున్నది. ఆత్మశక్తివల్లనే ఈశక్తి కలుగుచున్నది. అనగా మనస్సు, ప్రపంచవిషయములకు సంబంధములేకుండ, తనకుండే జ్ఞానసంబంధమైన శక్తులరూదనే, దృష్టిని నిలుపుకొనుటకు సాధ్యమై ఉన్నదని స్పష్టపడుచున్నది. దీనివల్లకూడ 'ఆనందము' అనే మాట స్పష్టముగా అర్థము అగుటలేదు, కాని—వాచస్పతి మిశ్రుడు విభాగించిన మూడుసమాధులలో, రెండవది, మనస్సుయొక్క జ్ఞానశక్తినిగుఱించి చెప్పుచున్నదనియు,

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

గ్రహణ అనుమాటకు జ్ఞానేంద్రియములు అని అర్థము చేయకుండ ఈ స్థూలలోని 'తలంపు' అని అర్థము చేయవలయు నని యిది స్పష్టపడుచున్నది.

యోగి, పై సచెప్పినదానినంటే ఇంకా పై మెట్టుకు పోవలసిఉన్నది. అనగా, విషయములను, మనస్సుయొక్క తలంపులను, నాటినవాడై ఆత్మమీదనే మనస్సును నిలుపవలసియున్నది.

ఆత్మజ్ఞానము

ఇంతకుపూర్వము, ఆత్మజ్ఞానము (Self-consciousness) అంటే పైకికనుపడుచుండు విషయములకు సంబంధించినచుట్టుకే అని చెప్పియున్నాము. ఎందుచేతననగా, పురుషుని ప్రతిబింబము బుద్ధిలో చూడబడుచున్నది. దానివలన భ్రాంతిలో గూడుకొన్న అబద్ధపు ఆత్మజ్ఞానము, అదిలోనే ప్రకృతిలో వుట్టుచున్నది. అనగా బుద్ధి లేక మహత్ (మోహము) అనేది వుట్టుచున్నది.

బుద్ధిలో రజోగుణము, తమోగుణము, అదుగుణపడిన పురుషుని తత్వగుణబలముచేత ప్రకృతియొక్క స్వభావము బుద్ధికి అద్దముమోస్తరుగా కనబడుచున్నది. ఆకారణము

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

చేత ఆశ్చర్య 'నేను - నాది' అనే భ్రాంతిలోనుంచి తప్పించుకొనుట కష్టమగుచున్నది.

బుద్ధి - అహంకారము

బుద్ధి, అహంకారము లనే ముఖ్యములు తెలుసుకొనే శక్తి, ప్రేమ, మొదలైన గుణములను పుట్టించుచున్నవి. వాటికి, ప్రపంచవిషయములను తెలిసికొనుటకు ఇంద్రియముల సహాయము అనినర మైనప్పటికిని అవి లేకుండానే భావములకు, పనులకు, ప్రత్యేకహక్కులు ఉన్నవనే గ్రాహ్యమును, వాటంతట అవే కలుగజేయుటకు శక్తి కలిగియున్నవి బుద్ధి, ప్రకృతికి తెలుసుకొనే శక్తి, కలుగజేయుచున్నది. ఆ శక్తి తేనియెడల ప్రకృతి, పైకి కనుపడకుండా అస్యక్తముగా నుండును.

సాధారణముగా సమస్తమును తెలుసుకొనే శక్తిని ప్రకృతికి బుద్ధి యిచ్చి యుండగా, అహంకారమనేది, ఆ శక్తికి ప్రతిమనుష్యునిలోను ప్రత్యేకముగా, 'నేను - నాది' అనే భావమును కలుగజేయుచున్నది. దానిమూలకముగా ప్రత్యేకహక్కులను (Ownerships) కలుగజేయుచున్నది. సాన్నితానమాధిలో ఆత్మ, ప్రతిమనుష్యునియొక్క

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

తెలుసుకొనేశక్తిమీదను చేసే పనులమీదను మనస్సు నిలిచేలాగు చేయుచున్నది. ఈ సమాధిపైట్టునుగూడ దాటేలాగు చేయుటకొఱకే అది ఆలాగు చేయుచున్నది.

పురుషుని గుఱుతుపట్టుటకూడ, పైకి కనబడే గూఢమునుబట్టి కపిపైట్టుచున్నట్లును, ఆలాగు చేయుటకూడ ప్రకృతి పురుషులు కలియుటచేత ననియు, బుద్ధి అహంకారములనే సాధనములగుండా ప్రకృతి, పురుషుని విగ్రహమును పుట్టించుచు, దానితోటి ఐక్యభావమును కలిగించుచున్నది.

ఇది అన్నిటిలోను కష్టమైనమైట్టు. ఎందుచేతనంటే, అసలు ఆత్మతోటి ఐక్యతకు చాలా దగ్గరగా వచ్చియున్నది. ఇదే ఆత్మతోటి ఐక్యమా? అనేభ్రాంతిని కలుగజేయుచున్నది. భ్రాంతిచేత కొందఱు, ఇదే ఆఖరుపైట్టు అనిన్ని, ఇదే జీవాత్మ, పరమాత్మల సంయోగమనిన్ని తలచుచున్నారు. కాని అది సత్యముకాదు.

యోగనూత్రములలో, రెండుతగతుల మనుష్యులను గుఱించి చెప్పబడి యున్నది.

౧ విదేహలీనులు, ౨ ప్రకృతిలీనులు, అని, ఇద్దఱుగూడ భావప్రత్యయసంఘమునకు చెందియున్నారు.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

భావ ప్రత్యయులు

భావప్రత్యయులు అనగా మనవలె దేహేంద్రియాదులు లేకుండ పుట్టినవారు. మతియు మోక్షమునకు అడ్డుగా నుండే జ్ఞానమును త్రోసివేయుటకు తగినశక్తిని స్వభావ సిద్ధముగా కలిగియుండేవారు. యో. నూ. ౧. ౧౯

యోగి

యోగి ఉపాయప్రత్యయుడు. అనగా సగియైన యుపాయములను, సాధనములను ఉపయోగించి, ఆత్మకు, ఆత్మకానిదానికిని ఉండేభేదమును కనిపెట్టగలవాడు. యో. శా. వ్యాసభాష్యము ౧-౭౦

ఈతడు వైసంకెప్పిన రెండుతరగతుల మనుష్యులకంటె తక్కువవాడుకాదు. ఎందఁచేతనంటే, పై రెండుతరగతుల వల్ల అవలంబించబడిన సానంద, సాస్మితానమాధులు రెండింటిని అతిక్రమించి పై మెట్ట కుప్పాయి ముక్తిని సంపాదించుటకు శక్తిగలిగి యుంటున్నాడు.

సన్యాసము, తపస్సు

సన్యసింఁచినమాత్రమున, తపస్సు చేసినంతమాత్రమున ప్రయోజనములేదు. యోగియైనవాడు పూర్ణమైన లోపలి

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

గృహిణి పొంది, ఆత్మకును, బయటనుండే ప్రపంచమునకును, ఉండేభేదమును తెలిసికొని, తనస్వతంత్రతను పొందుటకు శక్తిని కలిగియుండవలెను. మతియు, జేవతలు, శౌండలు ఇతరపుష్పములు చిక్కుకొనకుండా, ఉపాయముతో పనిచేసికొనవలెను.

బుద్ధిగుండా సంపాదించే లోపలిజ్ఞానమువల్ల సూత్రము, లోపలనుండే ఆత్మను తెలిసికొనుట సాధ్యముకాదని, యోగి యెరిగియుండవలెను. అనుభవములో, బుద్ధియొక్క పడతనుబట్టి, ఆత్మఉన్నదని ఊహించవచ్చునేగాని, వేరుగా చూచుటకుగాని, తెలుసుకొనుటకుగాని సాధ్యముకాదు.

సన్న - నేను

సన్న, లేక, చూడబడు విషయమునుగాని, తెలిసికొనవచ్చును, కాని.

నేను, లేక, తెలిసికొనేఆత్మను కనిపెట్టజాలము. బుద్ధిని, అహంకారమును తనలో అంతర్భూతము చేసికొంటేనేగాని తెలిసికొనేఆత్మ తెలిసికొనబడే ఆత్మ ఎన్నటికిని కాజాలదు.

వస్తువుల చివరలు కలిసికొనేగుణమును కలిగియుండును వి.

లోపలిజ్ఞానమునకు సంబంధించినమట్టుకు (Behaviourists) బిహేవియరిస్టులను, పాతంజలీయులును ఒకే అభిప్రాయమును కలిగియున్నారు. ఎందుకంటే, ఆత్మజ్ఞానమును పొందుటకు, లోపలిజ్ఞానము (Introspective Knowledge) యొక్క సహాయము అనవరములేదని, ఇద్దరును ఒప్పుకొనుచున్నారు. కాని బిహేవియరిస్టులు ఆత్మ అనలేలేదు అనివాదించేవారు. పాతంజలీయుల, ఆత్మజ్ఞానదని ఒప్పుకొనుచు 'దానిని తెలిసికొనుటకు మఱియొకవిధమైన జ్ఞానము సాధనముగా నుండివలెను.' అని చెప్పుచున్నారు.

సవితర్కసమాధి తరువాత మనము చర్చించుచున్న సంగతులు సామాన్యమనుష్యునకుబోధపడువిషయములు కావు. సామాన్యమనుష్యునకు, తత్త్వాత్రులు లేక సూక్ష్మరూపములను గుఱించిగాని, జ్ఞానేంద్రియములను గుఱించిగాని, రజస్తమోగుణములను అణగద్రొక్కి సత్వగుణమునువృద్ధిచేసియున్న బుద్ధిని గుఱించికాని, ఏమియు తెలియదు.

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

సంప్రజ్ఞాత సమాధి

కొబట్టి పైనచెప్పిన నాలుగువిధ సమాధులు 'సంప్రజ్ఞాతసమాధి' అని పిలువబడినపుడు ఆపేగువల్ల మనము ఈక్రిందివిధముగా అర్థము చేసికొనవలెను.

జ్ఞానములో తెలుసుకొనువాడు, తెలుసుకొనబడువాడు, అనేద్యంద్వము ఉన్నదనీ, తెలుసుకొనబడువస్తువు, స్థూలములోనుంచి సూక్ష్మములోనికి మారుచున్నప్పటికిని, మనస్సునకు సంబంధించిన సంకతులు తెలుసుకొనేవాడు, మనోనిగ్రహము చేయుటలో కొత్తవాడు ఐనప్పటికిని, పైనచెప్పిన ద్యంద్వము ఉన్నదనియే మనము అర్థము చేసికొనవలెను.

యోగము — బౌద్ధధ్యానసిద్ధాంతము

యోగసిద్ధాంతమును, బౌద్ధధ్యానసిద్ధాంతముతో పోల్చిచూచెదము. పరీక్షించి చూచినపుడు మనస్సుకు శిక్షణనిచ్చి, అభ్యాసముచేయు విషయములో, రెండును, ఒకేపద్ధతిని అవలంబించినట్లు కనబడుచున్నవి. అంతేగాక 'సానంద' అనేమాట బౌద్ధసిద్ధాంతములో నుండియే యోగములోనికి తీసుకొన్నట్లు కనబడుచున్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

అనుపాదనుత్త'లో ఈక్రిందివిధముగా చెప్పబడియున్నది. 'చిక్షులు కోరికలను వినర్జించి, చెడుభావములను వదలి మొదటిధ్యానములో ప్రవేశించి, అందులోనే ఉంటున్నారు.'

ఏకాంతముగా ఉండుటచేత, మనస్సుకు నిలకడకలిగి ఒకవిధమైన సంశోధము మొదటి ధ్యానములో కలుగును.

కలియుట, మనస్సునకుతగులుట, చూచుట, కదలుట, గ్రహించేకక్తి కలుగుట, కోరిక, ఎన్నుకొనుట, ప్రయత్నము, మనస్సుతో బాగాగమనించుట, నిర్లక్ష్యభావము, మనోనిగ్రహము ఇవియున్నయు బాగుగా అవగాహన అగును. మఱిన్నీ ఇవి అన్నియు వరుసగా వుట్టునవుడు తెలిసికొనబడుచున్నవి. నిలిచియున్నప్పుడు అర్థముచేసికొనుచున్నవి. అవి విడిచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు తెలిసికొనబడుచున్నవి.

ఇటువంటివే ఇతరచోట్లగూడ చెప్పబడి ఉన్నవి.

సరియైననిగ్రహము, లేక, ధ్యానము

కోరికలనువినర్జించి చెడుభావములు లేకుండా ఉన్నప్పుడు, మొదటిధ్యానములో ప్రవేశించి, ఉంటున్నాడు.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

మనస్సును దానిమీద నుంచి నిలిపినపుడు, అది 'సవిత్కర్మ-
నవిచార' మనబడును. ఏకాంతముగా ఈధ్యానము
చేయుబడినపుడు, మనస్సు కరుణతోను, సంతోషము
తోను నిండుచున్నది.

మొదటిధ్యానము తగ్గిపోయినపుడు రెండవధ్యాన
ములో ప్రవేశించి దానిలో ఉంటున్నాడు. దీనిలో, సోపలి
మనస్సునకు, శాంతికలుగుచున్నది. ధ్యానములో
మనస్సు, నిగ్రహింపబడుటచేత, రెండవదానిమీద, ఆధార
పడకుండా ఉండుట, శుభ, సంతోషములతో కూడి
ఉండుట కలుగుచున్నది. పిమ్మట కరుణను తృప్తిపొం
దించుటచేత ననుత్కముతో కూడుకొన్న మనస్సు గలవా
డై శరీరములో ఒకవిధముగు సంతోషమును, ఈవిధము
గా అనుభవించుచున్నాడు.

“నిర్మలమైన మనస్సు గలవాడు, సుఖముగా నుంటు
న్నాడు. అనివీనినిగూర్చి ఆర్యులు చెప్పియున్నారు.”

ఈలాగుచెప్పుచు మూడవధ్యానములో ప్రవేశించు
చున్నాడు.

పిమ్మట, (సుఖదుఃఖములను వినర్జించి) నాల్గవధ్యాన
ములో ప్రవేశించుచున్నాడు. దీనిలో స్వచ్ఛమైన వైరా
గ్యముతో కూడుకొన్న మనస్సు గలవాడై, సుఖదుఃఖ

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ములను వదలినవాడై ఆనందించుచున్నాడు.

బౌద్ధము - యోగము

౧. బౌద్ధసిద్ధాంతములోను, యోగములోను కూడ
“నేను - నాది: అనే ఆశాశ్చ్యతమైన భావము నశించ
వలయును.” అని చెప్పబడియున్నది.

౨. ‘నేను-నాది’ అనేతలుపు, ఒకేధానగా వ్రవహిం
చేదానిని, ఆపుచేయవలయునని రెండుసిద్ధాంతములు
విప్రులొనఱుచున్నది.

ఆత్మను తెలుసుకొనేమట్టుకు వచ్చేటప్పటికి, పైన
చూపించినట్లుభేదము కనబడుచున్నది.

౩. బౌద్ధులు- ‘నేను, నాది’ అనేభావము నశించిన
తర్వాత, నిర్వాణమును పొందుచున్నాడు! - అన్నారు.

యోగము, దీనితో ఆఖరుఅయినది.

ఇప్పుడు అనంప్రజ్ఞాతనమాధిని గురించి ఆలో
చించెదము.

అనంప్రజ్ఞాతనమాధి, అనగా తెలిసికొనబడే విష
యము, వట్టి సంస్కారము మాత్రమే అగుచున్నది.
అప్పుడు తెలుసుకొనబడేవాడు, అనేభేదజ్ఞానము నశించు
చున్నది. యోగసూ! ౧. ౧౮. ౧౦.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ఆత్మ - అభివృద్ధి

యోగసూత్రములలో, ఆత్మయొక్క, పెరుగుటను గుఱించి, వృద్ధిని గుఱించిన సూచనలు అక్కడక్కడ ఉన్నవి. కాని, ఈవిషయమై, బుద్ధునియొక్క బోధనను ఆలోచించవలెను.

బుద్ధుని బోధ

చనిపోవుటకుపూర్వము ఈవిధముగా శిష్యులకు బోధించినాడు:-

“అద్భుతప్రపంచాదు మొదటిధ్యానము పిమ్మట రెండవ ధ్యానము, తరువాత మూడవధ్యానము, అవశల నాల్గవ ధ్యానమును పూర్తి చేయుచున్నాడు. నాల్గవధ్యానములో నుంచి లేచి ఆకాశములో ప్రవేశించుచున్నాడు. దీనిలో నుంచి ఏమును లేకపోవడము (Nothingness) లో ప్రవేశించుచున్నాడు. దీనిలోనుంచి లేచి, చూడకపోవడము, చూడడములో ప్రవేశించుచున్నాడు, దీనిలోనుంచి లేచి చూడడము, మొదలైనవన్నియు నశించి, శాంతస్థితిని పొందుచున్నాడు.”

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

విశుద్ధమగ్గ - నిర్వాణము

‘విశుద్ధమగ్గ,’ అనేగ్రంథములో ౧. పునర్జన్మ లేక ఉండడమును గుఱించియు, ౨. నిర్వాణమును, పొందడమును గుఱించియు, వివరముగా చెప్పబడియున్నది.

ఇప్పుడు ఈగొప్పసిద్ధాంతములను గుఱించిన చర్చకాపి, మనోనిగ్రహమునకు సంబంధించిన సామాన్యవిషయములను చర్చించెదము.

మనస్సు వ్యాపారములు

మనస్సుయొక్క వ్యాపారములను పూర్తిగా ఆపుచేసి, మనోవిగ్రహము కలుగుటకు కావలసిన సాధనములను గుఱించి యోగసూత్రములలో ఈక్రిందివిధముగా చెప్పబడి యున్నది.

దీనికి ఉండే ఆటంకములు, వాటిని తొలగించుటకు కావలసిన సాధనములు, వీనిని గుఱించి మన మిప్పుడు చర్చించుచున్నాము.

యోగములోను, బాధమతములోనుగూడ, మనస్సు నిలకడ గలుగజేయుటలోయోగికి ౧. సరియైన కాలము, ౨. సరియైన స్థలము ౩. ఇతరవిషయములు ముఖ్యావసరములని చెప్పబడి యున్నది.

శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తులోను, మైత్రయాగిఉపనిషత్తులోను, కఠోపనిషత్తులోను, భగవద్గీతలోను సాంఖ్య - యోగములు, ఏవైపునకు మొగ్గిఉండేదిన్ని చెప్పబడి ఉన్నది.

కాని యోగాభ్యాసమునకు సంబంధించిన కొన్ని లక్షణ

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ములు, ఉపనిషత్తులకంటె, పూర్వకాలమునుంచిగూడ ఉండేవి.

ధ్యానము, నిగ్రహమునకు సంబంధించిన కొన్ని పద్ధతులు, యోగసూత్రములు స్థిరపడకపూర్వమునుంచిగూడ, చాలకాలముకిందనుండియు ఉండెను. (దాస్ గుప్త యోగఫిలాసఫీ పే - ౪౨.)

ఆటంకములు

నిగ్రహమునకు ఆటంకములు, అనేక తరగతులుగా వర్పడియున్నవి. ౧. జాడ్యము, ౨. సోమరితనము. స్థిమితములేక ఉండుట.

మనస్సు కదలుటకు పడకపోతే, దానిని సోమరితనము అందురు.

మనస్సు కదలుటకు శక్తిలేకపోతే దానిపేరుస్థానము కాబట్టి, ఒకేదృష్టిమీదనిలుపుటకు, శక్తికితోడు, ఇష్టముగూడ ఉండవలెను, రెండింటిలో ఏదీలేకపోయినను, యోగికి, ఆటంకము కలుగును.

3. సందేహము.

౪. మనస్సును, స్థిరముగా నిలువ శక్తిలేకపోవుట.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

యోగియైనవాడు, మనోవికారములను పూర్తిగా అణచివేయుటకు శక్తిగలిగియుండవలెను. మధ్యకాలములో ఏమాత్రము అజాగ్రతగా ఉన్నను, పట్టుతగ్గి పోవును.

గి. ప్రపంచమును గుఱించి ఉండు తప్పు అభిప్రాయము.

యోగి, మనస్సులోని తలంపులనేకాకుండా, పనులను గూడ అభ్యాసము చేయవలెను. తలంపులను, పనులను, ఊహలను, అన్నిటినిగూడ నిగ్రహించేశక్తి గలిగియుండవలెను.

సుఖములను, అనుభవించవలెననే కోరికలు ఉన్నంత కాలము, మనస్సును పై వస్తువులమీద నిలుపుటకు, ఎంత ప్రయత్నము చేసినను. లాభములేదు.

ప్రపంచముమీద ఆశఉన్నంతకాలము, వైరాగ్యము గాని, శాంతబుద్ధిగాని, సాధ్యముకాదు. అది ఉన్నంత కాలము మనోవికారములను, అణగద్రొక్కుట సాధ్యము కాదు.

కాబట్టి అబద్ధపుజ్ఞానమును, భ్రాంతిని, నశింపుచేసి నిజమైనజ్ఞానమును పొందుటకు అభ్యాసము చేయవలయును.

నిజతత్వమును గుఱించి, జ్ఞానము లేకపోయినను, ఆత్మానాత్మజ్ఞానము లేకపోయినను, మనోవికారములను

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

దొలగింప సాధ్యము కాదు.

మనోవికారము లన్నిటికిని మూలకారణము. సరియైన జ్ఞానము లేకపోవుటయు అజ్ఞానముతో ఉండుటయునే అయియున్నవి.

కొన్ని శక్తులను సంపాదించుటవల్లను మనస్సునకుకొన్ని అనుకూలమైన లక్షణములు గలుగుటచేతను, యోగులు సమాధిని పొందినామని భ్రాంతి చెందుచున్నారు.

కొందఱు దేవతాశక్తులను (Magical powers) వెదకుచున్నవారై, కైవల్యమును పొందలేకుండా ఉన్నారు. ఏకాంతమైనస్థలము అవసరమనేజ్ఞ స్థితప్పిపోయి, విభూతులు అని పిలువబడే, దేవతాశక్తులవెంబడిని పోయి, అసలు ముఖ్యమైనవని మఱిచిపోవుచున్నారు.

ఈకాలపు హాతయోగులు కొంతమంది దేహమును నిగ్రహించేశక్తిని సంపాదించినవెంటనే షారిదృష్టిని అసలు పొందదగిన వస్తువుమీదనుండి తప్పించి, సాధనముల మీదికి మఱిలించుచున్నారు, ఈవిధముగా, ఆత్మను తెలుసుకునే ప్రయత్నమును మానివేయుచున్నారు.

యోగసూత్రములు, సూత్రనయోగులను, ముందుండే అటంకములను, కష్టములనుగుఱించి హెచ్చరించు చున్నవి.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

పైనచెప్పిన తొమ్మిది ఆటంకములకుతోడు — అనగా
 ౧. జాడ్యము, ౨. సోమరితనము, ౩. సందేహము,
 ౪. అజాగ్రత్త, ౫. నిమిత్తములేకపోవుట, ౬. ప్రపంచముతో
 సంబంధము, ౭. దానినిగొట్టించిన తప్పు అభిప్రాయము.
 ౮. మనస్సును ఒక తేద్యప్తిమిద నిలువలేకపోవడము.
 ౯. పొందినదానిని నిలుపుకొన లేకపోవుట — అనువానికి
 తోడు, మఱికొన్నిటిని యోగసూత్రములు చెప్పు
 చున్నవి. అవిపనియనగా,

౧. మనసులోనుంచి పుట్టే బాధ; బయటిప్రపంచము;
 దేవులు.

౨. కోరికలు లభించలేదు అనునిరాశ, మనస్సుయొక్క
 ఉద్రేకములకూడ, బాధలు అని కెలియవలెను.

౩. దేహము నిలకడ లేకపోవడము.

౪. ఉచ్ఛ్వాస, నిశ్వాసములు,

ఇవన్నియు, పైనచెప్పిన తొమ్మిదింటితో కూడనే
 ఉన్నవి.

మనోనిగ్రహము కలిగినవెంటనే, ఇవన్నియు విడిచి
 పోవుచున్నవి.

దేహము, సరియైనస్థితిలో ఉన్నదా? లేదా? అనేవిచారణ
 యోగసూత్రములలో ప్రారంభించబడి, క్రమేణ

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

వృద్ధిపొంది తుదకు అది, ప్రత్యేకశాస్త్రము క్రింద
వర్పడినది.

దేహమునకు సంబంధించినంతమట్టుకు మనశ్శాస్త్రము
ముయొక్క చిన్నలు ఇక్కడ చూపించబడినవి. అవి ఉప
నివత్తులలో కూడ ఉన్నవి.

వ్యాసభా ! యోగ ! శా ! ౨. ౩౨

ఆటంకములు ; విరుగుడు

ఆటంకమునకు ఒకటియో లేక యెక్కువగనో
విఘ్నగుడులు ఉన్నవి. విఘ్నగుడు అనగా తొలగించే సాధ-
నము.

యోగాంగములు ౨. అనగా యోగమునకు సహ-
యము చేయు సాధనములు. ఇవి, ఆశ్మశుక్లండు ఆటంక
ములను తొలగించుటకు సహాయముచేయుచున్నవి. ఉదా-
హరణము. దేహములో బలహీనత, అనయవములలో
నిలుకడ లేక పోవుట, ఉచ్చాస్యనిశ్వాసములు తలక్రిందగుట,
ఇవన్నియు, మనస్సును కలవరపెట్టి నిశ్చలముగానుండునట్లు
చేయుటకు సాధ్యముకాకుండ చేయుచున్నవి.

వీటినిన్నిటిని ఆపుచేసి, పూర్తిగా తొలగించ వలెను.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

మనోనిగ్రహముచేయుటకు, మనస్సు ఏలాగు శుభ్రముగా నుండవలెనో, అదేవిధముగా దేహముయొక్క శుచిత్వముగూడ అవసరమైయున్నది. యోగి, అవయవములనుగూడ నిగ్రహించి స్వాధీనములో నుంచుకొనవలెను.

కూర్చున్నపుడు చెట్టుయొక్కమొదలు (స్థాణు) ఎలె కదలకుండా వెన్నెముక, మెడ, తల అన్నియు నొక పక్షిలోనున్నట్లు ఉంచవలెను. ఆలాగుఉంచి, ధ్యానమునకు అనుకూలమైన ఆసనములను పూనవలయును.

క్రొత్తగా బయలుదేరిన ముద్రలు అనగా ప్రేళ్లను వంచుట, చేతులను వంచుట, శరీరమును వంచుట, ఇవేవియుగూడ యోగసూత్రములకు సంబంధించినవికావు. మఱియు — న్యాసచునేడికూడ (అనగా దేహముయొక్క వేటువేటు భాగములను తగులుట—) యోగసూత్రములకు చెందినదికాదు. తాంత్రికశాస్త్రమునకును, ఆస్తికతకును, సంబంధించినది.

న్యాసచునగా శరీరమును అనేకవిధములుగా వంచి వ్యాయామమును కలుగజేయు విధానము.

ఈవిధముగా, దేహము, అవయవములు, కండలు, కదలి పనిచేయునప్పుడు భగవంతునితో నైక్యము కలుగుచున్నది; అనేనమ్మకము కలుగుచున్నది. ఆకారణముచేత

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ఇది కేవలము శరీరవ్యాఘాతముని చెప్పబడదు.

ముద్రలవలన ఆత్మైక్యము కలుగునని చెప్ప ననిన పడదు. ఇవి బహుళః (Magical symbols) గారడీ చిన్నెలు అయియుండవచ్చును. వాటికి తరువాత కొత్త అర్థమును కలుగజేసి ఉండవచ్చును. ఈముద్రలు, న్యాయములు, యోగసూత్రములు అంగీకరించునవికావు.

యోగసూత్రములప్రకారము, జేహము, మెడ, తల, వెన్నెముక కదలకుండా రాతివలె నుండవలెను గాని, కదలుచూ ఉండకూడదు.

కదలుచుఉండిన, నిగ్రహమునకు నాధ్యముకాదు. ఆకారణముచేత హఠయోగమునకు సంబంధించిన ౮౪ ఆసనములు యోగము అభ్యసించువారికి ఉపయోగ పడునవికావు. దీనినిబట్టి యోగమునకు కావలసిన ఆసనములు వేఱు అని స్పష్టపడుచున్నది. యోగమునకు ఆసనము సులభముగా నిలకడగా నుండవలెను.

అయినప్పటికిని, వ్యాసభాష్యము, ఆసనములు జంతు రూపములుగా వేయవలెనని చూపించుచున్నది.

యోగశాస్త్రము “శ్వాసను నిగ్రహించి, ప్రాణాయామమును చేయుమనీ, ఆలాగు అభ్యసించుటచేత, తుదకు చాలనేవు ఊపిరిని ఆపుచేయుటకు శక్తికలుగుచున్నదనీ”

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

చెప్పుచున్నది.

శ్వాస

౧. శ్వాసను లోపలికి తీసికొనుట, వెలుపలికి విడుచుట రెండుకూడ కొంచెము స్థలములో మాత్రమే ఉండవలెను.

౨. ఊపిరిసంఖ్య తగ్గించవలెను.

౩. కాలము, ఎక్కువగా నుండవలెను.

౪. ఈవిధముగా, దేహము తక్కువ పర్యాయములు ఊపిరివిడుచుచు, క్రమేణతగ్గించి, చివరకు చాలా నేపువలెను, ఊపిరివిడువకుండా ఉండేశక్తిని సంపాదించవలెను. ఇట్లు చేయుటలో, లోపలికి గాలిపోకపోవుటచేత, ఊపిరితడక, చచ్చిపోవుట తటస్థించకుండా ఉండేలాగు జాగ్రత్తగా ఉండవలెను.

(Autonomic system) తనంతట తానే పనిచేసే విధానము, నరములకు ముఖ్యస్థానమైన మెదడుతో కలిసి యుండుటచేత దానంతట అది పనిచేసేవిధానమును, నిగ్రహించుట సాధ్యమైనవని, అని, నూతనముగా, యోగ సిద్ధాంతులవలన, కనిపెట్టబడియున్నది.

ఈకనిపెట్టుటలో, ప్రత్యేకహక్కు యోగసిద్ధాంతమునకే కలదుగాని, ఇతరములకు లేదు.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

తాంత్రికసిద్ధాంతము

అదేకాలములో తాంత్రికసిద్ధాంతము, షట్ చక్రములను నిర్వహించే విధానమును కల్పితమయ్యెను. దానికి అనుకూలముగానుండు కొన్ని దేహసంబంధమైన మార్పులను అమోచించియుండిరి.

యోగశాస్త్ర మున్ననో, ఒక్క ఊపిరి విడుచుట, పీచుట (ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు) కు మాత్రమే కైవల్యమునుగాని మోక్షమునుగాని కోరే యోగులకు, 'గతి' యని నిరూపించియున్నది.

శ్వాసను నిగ్రహించుటచేత పరిశుభ్రతకలుగుచున్నదనియు, దేహముగోని మలినమంతయు కొట్టుకొని పోవుచున్నదనియు అనగా భూతశుద్ధి అగుననియు, చెప్పబడినది. ఇవిఅన్నియు శ్రోత్రగా చెప్పబడినవిగా ఉన్నవి.

శ్వాసను నిగ్రహించుటచేత, మనస్సును, ఒకేవిషయమున నిలుపుట సాధ్యమగుచున్నది.

మఱియు దేహమునకు, ఆత్మకును గల భేదమును కనిపెట్టగల జ్ఞానమును కప్పివేసిన కర్మ, శ్వాసనిర్వహణముచే నశించుచున్నది.

[యో. శా. ౨-౫౨] (భా. ఉ. ౧-౩. ౫)

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

అయినను, యోగసూత్రములలోగూడ శ్వాసను నిగ్రహించుటను గుఱించి, దానియొక్క ఫలితమును గుఱించి, అతీతయోగ్విగానే చెప్పబడియున్నది.

ఇందుకు కారణము ఉపనిషత్తులలో చెప్పియుండు 'పూర్వవాసన' గాని విరివకటికాదు.

ప్రాతర్దానప్రభువు కనిపెట్టిన ప్రాతర్దానయజ్ఞము చేయునపుడు, మనస్సును ఊపిరిపీల్చి, విడుచు మూలముగా ఎడతెగని యజ్ఞము చేయుచున్నాడని తలంచిరి.

మఱియు, శ్రుతులన్నియు, పరమాత్మ శ్వాసవిడుచుటవల్ల, బయటపడినవని ఉపనిషత్తుల అభిప్రాయము. (కా. ఉ. ౬-౩౨)

వాస్తవములో, తరువాతవచ్చిన గ్రంథములలో మనుస్సును విడుచుట గాని లోపలికి పీల్చినపుడు, 'సో' అనే శబ్దము చేయుచున్నాడని వెలుపలికి విడుచునపుడు, 'హమ్' అనే శబ్దము చేయుచున్నాడని, ఈవిధముగా తనకు తెలియకుండానే, 'అజప, జప' అనే శబ్దములను చేయుచున్నాడని ఈవిధముగా జీవాత్మయే పరమాత్మ అగుచున్నాడని అందుచేత ('సో - అహం') అనగా అదేనేను, అని చెప్పుచున్నాడని, ఉన్నది. (భేర్ - సామ్ - ౫ - ౮౪.) ఇది కేవల కుంభకముని పిలువబడుచున్నది.

[హతయోగః | ప్ర-౨. ౨౨-౪.) కూడ. చూడుడు]

శ్వాస - నిగ్రహము

శ్వాసను నిగ్రహించుటచేత, దేహములోని వ్యాధులు నశించుననీ, మనఃస్థితికి అందమును, దీర్ఘాయువును ఇచ్చుననీ చెప్పుట ప్రాణాయామపు ముఖ్యోద్దేశముకాదు.

కాని, కాయనంపత్తు, శరీరము లోపములేనివిగా కావడము, అనగా, అందము, నాజాకు (Grace), శక్తి వదులుగాకుండా ఉండడము మొదలైనవన్నీ, శ్వాస నిగ్రహమువల్ల యోగిహాస పొందబడుచున్నవని ఒప్పుకొనుచున్నారు. (యో॥ శా॥ 3 - ౪౬)

(యో. శా. భాష్య. తత్త్వవైశారది 3 - ౪౭)

తపస్సు

యోగసూత్రములలో తపస్సును గురించి ఎక్కువగా చెప్పబడియుండలేదు. యోగమునకు తపస్సు అవసరము లేదు. కాని తపస్సు ఒకవిధమైన 'క్రియా యోగ' మని చెప్పబడియున్నది. మఱియు, తపస్సు, నియమసిద్ధాంతమునకు సంబంధించిన అయిదింటిలో ఒకటి అయియున్నది. పూర్వకాలములో, శరీరమునకు హింసను కలుగజేసేతపస్సు మొదలైనవి, అంత ఉదితము అయినవిగా తలచబడలేదు.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

అ దేవిధముగా - వేదములలోవిధించిన హింసతో కూడిన యజ్ఞములకూడ మంచివికావని చెప్పబడి ఉన్నది. భగవద్గీతలోకూడ యజ్ఞములచుగుతించి కొద్దిగా చెప్పుచున్నది, గాని దానికి ఎక్కువవిలువ ఈయలేదు. (భగవద్గీత|| అ. ౪. శ్లో. ౩౩.)

యోగముకూడ హింసతోకూడుకొన్న యజ్ఞమును నిరాకరించి విముక్తికి, అహింసతోకూడుకొన్న బౌద్ధ జైన సిద్ధాంతములను అవలంబించి యున్నది.

దేహమును కదిలించే ఆసనములు మొనలైనవి, మనోనిగ్రహమునకు భంగము కలుగజేయుచున్న కారణ ముచేత, ఖండించియుండి, హింస, కదలికలతో కూడు కొన్నయజ్ఞము మంచిగని యోగము ఏలాగు చెప్పు గలదు?

యజ్ఞములు నిరాకరించినను, ఉపనిషత్తులలో చెప్ప బడిన ఓంకారశబ్దము, అంగీకరించబడినది. ఓంకారమును వరుసగా చాలాసేపు ఆగకుండా చెప్పుటచేత, మనస్సును, ఒకేవస్తువుమీదనిలుపుట సాధ్యమగుననీ, తలంపులను పూర్తిగా ఆపలేకపోయినప్పటికిని, ఈశ్వరుని ధ్యానించుటకు, సహజమైన శబ్దమనిన్ని, యోగము ఒప్పుకొనుచున్నది. (యో. శా. ౧. ౨౭)

ధ్యానము

ధ్యానమువల్ల, దేహమును, నిగ్రహించవచ్చుననీ, ఆకారణముచేత, దేహము చేయవలసిన ముఖ్యమైనపని ధ్యానమనీ, ఊరక తాత్కాలికముగా, దేహములోనుండు లోపములను నవరణచేయుటకుమాత్రమే ఉపయోగపడునది కాదనీ యోగమువలన కనిపెట్టబడియున్నది. జేమ్స్ కూడ ఇట్లే చెప్పియున్నాడు.

జేమ్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సైకాలజీ ౧ - ౪౩౫

కాని దేహమును నిగ్రహించిన మాత్రమున మనస్సును నిగ్రహించుట సాధ్యమైన పనికాదు.

ఇంద్రియములు బుద్ధిసహాయముచేత ఆత్మను ఆటకాయించుచున్నవి.

మనస్సును ఇంద్రియములలోనుంచి మఱలించినచో, ఆత్మకు హింస కలుగుచునే ఉండును. కాబట్టి మనస్సును ఇంద్రియములలోనుంచి మఱలించవలెను. ఇది ప్రత్యాహార మనబడును. (యో. శా. ౨. ౫౪),

(మినన్ రైస్. డేవిస్ బుద్ధ - ఫిలాసఫీ ౧౨. ౮౩)

యోగసిద్ధాంతముప్రకారము ఇంద్రియములలో దేనిని గూడ, కావలెనని చెడగొట్టగూడదు. వాటిపనినిగూడ

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

చెడగొట్టగూడదు. తలంపులు నిగహించబడుటవల్లనే
కై వ్యయము లభించును.

ఈనందర్చిములో యోగసిద్ధాంతమును మూడుమాట
లలో చెప్పవచ్చును. “ధ్యానము, మనస్సును నిశ్చలము
గా గీర్ణవుట, జయించుట.” అనేవి ఈమూడుమాటలు.

యోగసూత్రములు

రెండు మూడు భాగములు

ఏదోఒకవిషయముమీద మనసునిలుపుటచేత, అనేక ములైన శక్తులు (విభూతీలు) వుట్టుచున్నవని, రెండు మూడు భాగములలో, చెప్పబడిఉన్నది.

క్రొత్తగాప్రారంభించినయోగి, ఈఫలములనుచూచుట తోనే ఉప్పొంగి పోవుచున్నాడు. కాని, అనుభవశాలి అయినయోగి, వీటిని, ఆత్మశక్తి పెఱుగునట్టి చిన్నెలుగా గ్రహించి, తరువాత జ్ఞానేంద్రియముల నిగ్రహింనుటకు ప్రయత్నించును.

విషయములను పూర్తిగా నిగ్రహించవలెనని కోరే యోగి, ప్రపంచములోని వస్తువులను, కాలములోను, ఖాళీనలములోను తెలిసికొనుటవల్లమాత్రమే తెలియుచున్నాడు. అనేకమైన సిద్ధులను పొందుటవల్లమాత్రమే తెలిసికొనజాలడు.

ఈమెట్టుదాటిపోయి, ప్రపంచమనేవిషయము, అత్యుక్త సంబంధములేకుండా వట్టివస్తువుగామాత్రమే ఉన్న

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

దని తెలియవలయును. ఇంద్రియనిగ్రహముచేత, ప్రపంచ వస్తువులమీద కోరికలన్నియు విసర్జించినపుడు ఈశక్తి కలుగును.

మనస్సుయొక్క సజ్జలత్వమునకు, మనస్సులోనికి వచ్చేవిషయముల సంఖ్య ఎక్కువను పోతండాచేయుట, మొదటిసారి అయియున్నది. ఇది జటిలపరిస్థితులను మనోనిగ్రహము కలుగజేయును.

మనస్సులోనికి వచ్చేవిషయములు, మనస్సుయొక్క జీవితముమీద ఆధారపడియున్నవి. తుదకు జ్ఞానము అనేది డంబముకొరకు, భోగముకొరకును మనస్సును ఆశించే వస్తువులమీద ఆధారపడియున్నది.

కోరిక తగ్గుట యెట్లు?

ప్రపంచములోని వస్తువులమీది ఆశ తొలగింపు యెట్లు? ఈవిషయమై, హిందూ, బౌద్ధ, జైన మతములు మూడు గూడ ఒకసిద్ధాంతమునే అవలంబించి ఉన్నవి.

ఆకర్షించే వస్తువులయొక్క అసహ్యకరమైన లక్షణములమీద మనస్సునిలుపుట. ఉదాహరణము. పైకి కనుపడే అందముచేత ఆకర్షించబడకుండా ఉండవలెనంటే,

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

మన వ్యుత్పత్తిలంఘన, బాధాసిద్ధాంతము లో చెప్పిన ఈ క్రింది విధముగా నుండవలెను.

“ప్రాణముపోయినతర్వాత దేహము ఎంత అసహ్య కరముగానుండునో, ప్రాణముతో నున్నప్పుడుగూడ, అంతే అసహ్యకరముగా నుండును. కాని, దానికి చేయబడే సంరక్షణవల్లను, అలంకారములవల్లను, అసహ్యత కష్టబడుచున్నది. శరీరములో మూడువందల యెముకలున్నవి. నూటి యెనుబదియెముకలు కలిసే సంధులున్నవి (joints). తొమ్మిదివందల మజ్జాబంధములు (Tendons), ఉన్నవి. తొమ్మిదివందల కండరములు (Muscles) ఉన్నవి. రంధ్రముతోగూడుకొన్న లోపలిచర్మము, పైచర్మము లున్నవి. ఈ రంధ్రములగుండా ఎప్పుడును చెమటనీరు వచ్చుచున్నది. ఇది పురుగులకు, బాధ్యములకు, నివాస స్థలముగానున్నది. సకల వ్యసనములకు, దానిములకును పుట్టిసయిల్లు అయియున్నది. దేహము యొక్క తొమ్మిది ద్వారములనుంచి చెమటపదార్థములు బాగాపడిన కఱపులోనుంచి ఎచ్చే రసమువలె వెలువలికి పంపబడుచున్నవి.

కండలలోనుంచి పుసి వచ్చుచున్నది. చెవులలోనుంచి గుమిలి వచ్చుచున్నది. మక్కులలోనుంచి చీమిడి వచ్చు

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

చున్నది. నోటిలోనుంచి అహారము లోపలికిపోవుచున్నది. శ్వాసము, కలై, రక్తము, ఒయటికివచ్చుచున్నవి. క్రిందనుండే రెండు రంధ్రములలోనుంచి, మూత్రపురీషములు వచ్చుచున్నవి. తొంబదితొమ్మిదివేల రంధ్రములలోనుండి, అనవ్యక్తగమనముచేతుట వచ్చుచున్నది. ఈచేతుటనీళ్లు శోణకు, ఈగలు, పులుగులు చేరుచున్నవి. వీటినిన్నిటిని కప్పివేసి, అలంకరించుటచేత పురుషులు స్త్రీలను, స్త్రీలు పురుషులను మోహించుచున్నారు. పైనచెప్పిన అనవ్యక్తకరమైన గుణములన్నిటిని మఱిచిపోవుచున్నారు.

వాస్తవములో సంతోషమునకు కారణము ఒకటి కూడలేదు. దీనికి నిరూపణ ఇదిఒకటే. ఒక దేహభాగ మేదైనను దేహమునుంచి విడిపోయినయెడల అనగా తల ఒడలు మీదివెండ్రుకలుగాని, గోళ్లుగాని, పండ్లుగాని, కలైగాని, చీమిడిగాని, మూత్రముగాని, కడుపులోని మలినముగాని, బయటపడినపుడు వాటినిచూచి మనిషి, సంతోషించడు, వాటిని ముట్టుకోడు, వాటినిచూచి అనవ్యాయంబుకొంటాడు.

శరీరమును వదలకుండా అంటియున్న అన్నిభాగాలును, అంత అనవ్యక్తకరమైనవి అయినప్పటికిని, వాటిని ప్రేమించుచున్నాడు. శాశ్వతమైనవనీ, సుఖమును ఇచ్చునవి అనిర్నీతలచుచున్నాడు.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ఈ దేహము ఆకాశములోనుంచిగాని దేవతలలోనుంచిగాని పుట్టుటలేదు. ఆభరణములలోనుంచి పుట్టుటలేదు. వాననకొట్టుచు అనన్యముగానుండే కడుపులోని పేగుల యొక్క మాఱులోనుంచి పుట్టుచున్నది. కుల్లిపోయిన చేపలలోనుంచిన్న ముఱుగుచున్న బుఱుదలోనుంచిన్ని చిన్న పురుగులు పుట్టినట్లుగా ఈ దేహము పుట్టుచున్నది.

ప్రేమ - కరిగిపోవుట

ఒక మనుష్యుడు, మొదట భార్యను, ఎక్కువగ ప్రేమించును. పిమ్మట మిత్రయొకనితో మాట్లాడినపుడు నందఱు హించును. ఈర్ష్యపడును. తర్వాత ఇంకొకనితో సంభోగించినది అని తెలిసినపుడు విడిచిపెట్టుచున్నాడు. అటు పిమ్మట ఆస్త్రి రోమిచేసినప్పటికిని, తనకు సంబంధములేదని తలచి ఊరకుంటాడు.

మొట్టమొదట ఒకనిమిషమైనా వదలిపెట్టకుండా ఉండే ప్రేమ ఈస్థితికి వచ్చుచున్నది.

ఈవిధముగా, 'నేను, నాది' అనే భావము నశించిపోవుచున్నది. మనస్సు మూడువిధములైన ఉనికిలోనుంచి, వెనుకకు పోవుచున్నది. నాలుగురకములైన శరీరములో

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

నుంచి వెనుకకు పోవుచున్నది. అయిదురకములైన పునర్జన్మలోనుంచి వెనుకకుపోవుచున్నది. ఏడు మట్లుగల గ్రాహ్యశక్తిలోనుంచి వెనుకకుపోవుచున్నది. తొమ్మిది రకములైన దేహములోనుంచి వెనుకకు పోవుచున్నది. తులక, అనన్యమువాటి విశక్తిచెందుచున్నది.

ఈవిధముగా యోచించుటకు 'ప్రతిపక్షభావన' అని పేరు. అనగా రెండవవారు చెప్పేవానిని యోచించుట.

ఈలాగు యోచించి, ఒక్కొక్క ఆత్మకమును, తొలగించుకొనుటకు అవకాశము కలుగుచున్నది.

కామము

వస్తువులు, పనికిమాలినవని, హానికరమని, తెలిసికొనే వఱకు, కండ్లుమూసుకొని ప్రేమించుచునే ఉండును; కష్టములలో పడుచునే ఉండును.

ఈవిధముగానే అనుకొనిన కామమును వినశ్చించుటకు సాధ్యమగును.

తన ఒక్కశరీరమును శుభ్రముగా నుంచుకొనుటకు, ఇతరకష్టము ఉండగా, ఇతర దేహములతో సంబంధము ఏవిధముగా నుంచుకొనగలడు?

దీనివలన తేలే పర్యవసానం ఇది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

మనస్సును, ఏదో ఒకవిషయముమీద నిలుపుటకు అభ్యాసము కావలెను.

యోగసూత్రములు - చంచలత్వము

చంచలత్వము లేకుండా చేయుటకు యోగసూత్రమున ఈ ప్రకారము విధించుచున్నది. ౧. శరీరములో ఏ ఒక భాగము మీద నైనను, బుద్ధిని నిలుపవలెను. బొడ్డుమీదగాని, ముక్కుమీదగాని, నాలుక చివరమీదగాని హృదయకమలముమీదగాని, తలలోనుండే జ్యోతిమీదగాని (మూర్ఖజ్యోతి) మనస్సును నిలుపవలెను.

ముదట ఒకటివిషయములమీద మనస్సు నిలుపుటకు అభ్యాసముచేసి, పిమ్మట, పైన చెప్పినట్లు దేహములోని యేభాగము మీదగాని, నిలుపుటకు ప్రయత్నించవలెను.

ధారణ - అనగా, మనస్సును ఏదోఒక స్థానమునందు నిలకడగానిలుపుట. దీనిఫలితము Similarity of presentations. ఇది 'ఏకతానత' అని చెప్పవచ్చును. అనగా దీనిని పొందినపుడు, మనస్సు ధ్యానములోనికి దిగును. ధ్యానము, అనగా, ఒకేదృష్టితో భగవంతుని ధ్యాసించుట.

మనుష్యుడు, ధ్యానములో మునిగిపోయినపుడు.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

సమాధి అవస్థ కలుగును.

యోగ సూత్రముల ప్రకారము ధారణ, ధ్యానము, సమాధి, ఈ మూడింటి భేదము చాలా కొంచెము.

యోగ శాస్త్రము మూడింటికిని ఒకే పేరు పెట్టియున్నది. దీనికి 'సామ్యాయామ' మని పేరు. అనగా (Constraint) నిగ్రహము.

నిగ్రహము ఎంత ఎక్కువ అయితే, లోపలి స్పృష్టి అంత బాగా కనబడును. ఇదే సమాధి ప్రజ్ఞ.

ఇవి మూడును నిగ్రహమునకు నేరుగా సహాయము చేయుచున్నవి. దీనికే 'సంప్రజ్ఞాత సమాధి' అని పేరు.

యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహారములను అయిదును దీనికి వర్తించు సహకారులు. అసంప్రజ్ఞాత సమాధికి ఈ అయిదును సహాయము చేయుచున్నవి.

ఇది ఇతర విధములగుండ చేయుటకుకూడ సాధ్యమని వ్యాసభాష్యము చెప్పుచున్నది.

భగవంతుని ధ్యానముకూడ ఈ ఇతర మార్గములలో చేరియున్నది. యోగ శా. 3 - ౮ - మీద వాచస్పతి భాష్యము.

తలంపులను వృద్ధిచేసే పనులలో నుంచి మనస్సును ఆత్మను మఱిించే విధానమును గుఱించి ఆలోచించెదము.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

మనస్సు చంచలమైన దనే విషయములో యోగ సూత్రము, జాడసిద్ధాంతముతోను, జైనసిద్ధాంతముతోను, ఏకీభవించుచున్నది. ౧. హానిచేయుట ౨. మోసము చేయుట ౩. అక్రిమలాభమును పొందుట ౪. స్త్రీవాంఛ. ౫. దురాశ ఇవిన్నియు ఆత్మను ఒకవిషయమునుంచి మఱియొక విషయములోనికి ప్రవేశిపెట్టి ఆవేతలంపులలో పనిచేసేటట్లు చేయుచున్నవి.

యోగి, వీటిని, ఆటకాయించి, మనస్సును వాటిలో నుంచిమఱించి, ౧. అహింస ౨. సత్యము, ౩. అస్తేయము. అనగా (దొంగిలించకుండా ఉండుట) ౪. బ్రహ్మచర్యము. ౫. సంతృప్తి, అనువాని మీదికి తీర్పువలెను. మొదటిఅయిదును 'యమము' అనబడును, అఖరుది అనగా 'సంతృప్తి' నియమములలో చేరును.

మనస్సును వీటిమీదికి తీర్చి వాటిని అధ్యసించేలాగు చేయుసంతకాలము. మనస్సు ఇష్టమువచ్చినట్లు చంచలమై తిరుగుచునే ఉండును. పాపఫలికములను జనుచేయుచునే యుండును.

కాబట్టి యోగి ఆయినవాడు కల్మషములతోగూడు కొన్న తలంపుతో సంబంధములేకుండా ఉండవలెను.

౧. ఇతరులు సుఖముగానున్నందుకు సంతోషించవలెననీ,

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

౨. కష్టములో నుండువారికి కరుణ జూపవలెననీ,
౩. స్నేహితులు చేసే మంచిపనులకు సంతోషించుననీ,
౪. దుర్మార్గులను గమనించవద్దనీ, బోధించబడిఉన్నది.

ఈర్ష్య - ద్వేషము

పైన చెప్పినట్లు చెడుచుకొనేయెడల, ఇతరుల అభివృద్ధిని గురించి, అనగా, ప్రపంచమునకు సంబంధించిన విషయములలో - ఈర్ష్యలేకుండా ఉండగలడు; ద్వేషమును చెడువగలడు; పాపాత్ములయెడల కోపమును మీసగలడు; బీదలను కర్లక్ష్యము చేయుకుండా ఉండగలడు. మనోనిగ్రహముయొక్క ముఖ్యఉద్దేశ్యము చెడుతలంపులను తొలగించుటయే అయియున్నది.

నిగ్రహించేకత్తి పెరిగేకొలది, చెడుతలంపులన్నీ క్రమేణ నశించును.

యోగసూత్రము - చెడుతలంపులు.

యోగసూత్రము బోధించునది ఏమనగా, చెడుతలంపులు, మంచితలంపులు, రెండుగూడ ఆగిపోవలయును, కారణమేమనగా, మనోవృత్తిని పూర్తిగా నశింపు చేయుటయే యోగముయొక్క ముఖ్యోద్దేశము.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

మనస్సులోనుంచి, మంచిచెడ్డతలంపులు భేదము లేకుండా నశించినప్పుడును, భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలము లనేభేదము లేకుండా నశించినప్పుడును, మనో వికారములన్నియు నశించినప్పుడును యోగి, తనగమ్య స్థానమును పొందగలడు.

ఏకాగ్రచిత్తము కనబడినపుడే యోగియొక్క ఉద్దేశము నెఱవేరగలడు. యో॥ శా॥ 3-౨

అనేకమంది అనేక స్వభావములతో ఉంటారు. ఆయాస్వభావములకు అనుకూలమైన విషయములమీద మనస్సు నిలిపి యోగము చేయవచ్చును అనే సూత్రము మీద యోగము నడుపబడుచున్నది.

భగవంతునిమీద మనసునిలిపి ధ్యానముచేసినయెడల ఆటంకములు తొలగిపోవును. అనేకారణముచేత భగవంతునిగురించిన ధ్యానము యోగములో ప్రవేశపెట్టబడినది.

‘ఉపయావ్యాయ’ మనే అశుచిలోనుండిన్ని క్లేశములోనుండిన్ని, ధర్మాధర్మములలోనుండిన్ని జాత్యావిర్భావములోనుండిన్ని, త్వరలో విముక్తినిపొందుటకు, భగవద్ధ్యానము మంచినాధనముగనుక దానిని యోగములో ప్రవేశపెట్టిరి.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

మొదటి భాగము

యోగసూత్రము మొదటిభాగములో భగవంతుని అనవసరముగా ప్రవేశపెట్టినమాట నత్యమే. సూత్రములు ౨౩ - ౨౯ వఱకు వదలిపెట్టినప్పటికి లోపము లేకుండా అధ్యాయములో చెప్పబడిన విషయము నడుచును.

భగవంతునికి పేరుప్రవేశ పెట్టుటవల్ల జ్ఞానయోగము కంటే, తక్కువదైన, క్రియాయోగము ప్రవేశపెట్టబడినట్లు కనబడుచున్న మాటగూడ బహుశః నిజమై యుండవచ్చును.

సాంఖ్యసిద్ధాంతములో జ్ఞానముచేతగూత్రమే కైవల్యము, లభించునని చెప్పబడి ఉన్నది.

భగవంతుని గ్యానముకూడ, శుద్ధి, సంతృప్తి, తపను, పారాయణము మొదలైనవాటిలో అనగా, నియమములో ఒకటిగా ప్రవేశపెట్టబడుటకూడ నత్యమే అయి ఉన్నది.

క్రీస్తుశకమునకు పూర్వము కొంత కాలముక్రిందట శివమత, వైష్ణవమత భేదములు ఏర్పడి, ఆకాలములో యోగసిద్ధాంతములో భగవంతునిగురించిన భ్యాసము

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

ప్రవేశపెట్టబడిన ౧౧ తలగుటకు కారణము లున్నవి.

యోగనూత్రము, వేదాంతుల చేతులలోనికి, ఆకాలములో వచ్చినమాట సత్యమైనయెడల, భగవద్ధ్యానము వల్లనే, అన్నిటికంటె గొప్పదైన సమాధి, పొందుటకు సాధ్యమనీ శ్రుతులను, స్మృతులను పారాయణము చేయుటచేత, ఆయా దేవతలతో, యోగముగుండా సంయోగము కలుగుననీ చెప్పియుండుటకు, హేతువులు మనకు బోధపడుచున్నవి.

(యో. శా. ౧ - ౪౪.)

యోగసిద్ధాంతము, జీవాత్మ పరమాత్మల ఏకత్వమును గురించి ఒప్పుకొనదా. ఎందుచేతనంటే జీవాత్మ పరమాత్మలు ఒకటే అగుటను గురించి చెప్పటకు వేదాంతసిద్ధాంతము తగియున్నది. ఆ విధముగా వేదాంతసిద్ధాంతములో విధించియున్నది. అట్టి స్థితిలో చెప్పినదానినే మఱల యోగసిద్ధాంతము మఱల చెప్పనుద్దేశించి యుండలేదు. సర్వదర్శనసంగ్రహ - అభ్యంతర. పే ౩౪౬ - ౩౪౭ లంకావతారనూత్రములో ఇది ఈక్రింది విధముగా చెప్పబడి ఉన్నది. “శాంతి, అనగా, ఐక్యము. ఐక్యమునల్ల అన్నిటికంటె శ్రేష్ఠమైన సమాధి కలుగును. సమాధితత్త్వములో ప్రవేశించుటవలన కలుగుచున్నది. తత్త్వము అనగా

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

అంతరాత్మతోనుండే గొప్పజ్ఞానము.”

సుజాకీసెన్ట్ - లంకసూత్ర పుట ౮౨ - ౧౨౧ - ౨౦౧.

పరమార్థము అనగా ఆఖిలసత్యమునూ ప్రవేశించుట. అనగా దైర్ఘ్యమును దాటిపోవుట. విగ్రహములు లేనిచోట ఏకత్వమే ఉండును. అన్నిరకముల ధ్యానములు అనగా అప్రమాణము, అహంకారము, నరాధి, శరణుల వినా శము, ఇవన్నియు, మనస్సు, ఉన్నచోట ఉండవు.

‘భగవంతుడు, ధ్యానముచేయుటడినప్పుడు కూడ, ఆఖిల ఉద్దేశము, మనస్సు యొక్క ప్రవాహమును, వికారములను, గొప్పగొప్ప తలంపులను అంత మొడిచుటకే గాని వేయకాదు.’ అని యోగసిద్ధాంతము.

ఏకారణముచేత భగవంతునియందు నమ్మకము లేని వారిచేత యోగసిద్ధాంతము అంగీకరించబడుచున్నదో అది దీనినిబట్టి స్పష్టపడుచున్నది.

రీస్ డేవిడ్స్ అనునామి చెప్పినట్లు మనశ్చక్తులను వృద్ధి చేయుటకును తుదకు ఆశక్తులన్నిటిని ఉపయోగించుట పలన, భగవంతుని తత్త్వమును తెలిసికొనుటకును, తుదకు అవి ఎందుకును పనికిరానివి అని తెలిసికొనుటకును యోగ జ్ఞాన మవసరమై యున్నది.

“దేవాము, ఆత్మకంటె వేరైనదని తెలిసికొనినతోడనే

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

ప్రపంచవిషయములం దానక్తి, వాటికి సంబంధించిన తలంపులు అన్నియుకూడ నశించిపోవుచున్నవి. ఆత్మ ద్వంద్వములను దాటిపోవుచున్నది. అనగా సుఖదుఃఖములను, దాటిపోవుచున్నది.

తెలుసుకొనేవాడు, తెలిసికొనబడేవిషయము అనే భేదమును దాటుచున్నది. అది అవరిణానుము అగుచున్నది; - దాన్ గుప్తః యోగిభిలానశీ

క్రోత్తశక్తులు

క్రోత్తగా కనిపెట్టబడిన శక్తులు తుదకు ఒళ్లు తెలియకుండా పరవశమయ్యేలాగు చేసినవి. ఎలువిధములైన అనములు, ముద్రలు, న్యాసములు, ప్రాణాయామము, మొదలైనవి, దేహమును, స్వాధీనము చేసికొనుటకును, ప్రకృతిస్వభావములను, దానిశాసనములను, అతిక్రమించు శక్తిని పొందుటకును, అభ్యాసము కలిగించుచున్నవి.

బౌద్ధసిద్ధాంతము, అటువంటి శక్త్యభ్యాసములు, నిషేధించియున్నది.

బౌద్ధసిద్ధాంతములు గారడీవిద్య చేయకూడదని నిషేధించియున్నవి.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

బుద్ధుడు, ఏకాగ్రమందితసమతః ఇహంబిహిలాగు
చేయటకును, గాఢచిన్మయతగును నివాసించివాడు
- పతిస్తుతాంత || W. f. ౪. ౮ బహుజాన్మత్త.

ఈవిధముగా నిషేధమున్నప్పటికి గాఢచిన్మయము
చేయబడుచునే యున్నది.

ఆత్మ కేవలము జ్ఞానమునుపొందుటకు మాత్రమే
దానిశక్తిని ఉపయోగించుట కేదు.

యోగసూత్రము ప్రకారము, అట్టిశక్తులు యోగా
శాస్త్రము చేయనట్లడు, వాటియంతట అవే ఘట్టమున్నట్లు
తలచబడుచుండిగా జనసామాన్యముయొక్క మనస్సులో
అవి తప్పకుండా ప్రయత్నపూర్వకముగా పొందవలసి
నవే అని కోరిక కలుగును. ఆత్మజ్ఞానము పొందుటే
యోగము ముఖ్యోద్దేశము. మిగిలినవన్నియు అందుకు
లోబడినవియే.

కైవల్యము

యోగముగుండా కైవల్యమును పొందుటకు, ధైర్య
శాలిగాని, ప్రయత్నముచేయడు.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

యోగసిద్ధాంతములో భగవంతుని గుఱించి చెప్పినప్పటికిని, ఆఖరు మెట్టులో, మనోవ్యాపారము భగవంతునికి ఏవిధమైన సంబంధములేని బౌద్ధమతములోను, జైనమతములోను, ఏవిధముగానుండునో, అవిధముగానే యోగములోగూడ నుండును.

యోగములో పేర్కొన్న దేవతలందఱు నామమాత్రమేకాని, వారని గుఱించి సత్యము ఏదియులేదు. ఈ అన్ని సిద్ధాంతములలోను, దేవతలు యోగిశంకె తక్కువవారుగానే చూపింపబడినారు.

యోగము - బౌద్ధమతము

బౌద్ధమతములోవలెనే యోగములోగూడ ఆత్మజ్ఞానమును పొందు విషయములో కొన్ని మూలసూత్రములు ప్రధానముగా ఉన్నవి.

అవి ఇవి: మనస్సుని గ్రహించుటలో ౧. శ్రద్ధయుండవలెను. ౨. వీర్యము, అనగా సమృద్ధిములోనించి వచ్చే శక్తియుండవలెను. ౩. స్మృతి అనగా కోరేవిషయమును మనసుముందుకు ఒకే ధారగా వచ్చేలాగు చేయు శక్తి గలిగియుండుట. ౪. సమాధి - ఒకే విషయమందు మనస్సు

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

నిలుపుట. గి. ప్రజ్ఞ. మనోనిగ్రహము వలన లోపలి విషయములను తెలిసికొనేశక్తి (యో. శా. ౧. ౨౦)

బౌద్ధ సిద్ధాంతములో చెప్పబడినవి ఇవన్నియు, అత్సా నాత్మలకు ఉండేభేదమును తెలుసుకొనేశక్తులుగాని, వద్దతులు కావు.

యోగసిద్ధాంతముకూడ చాలవఱకు బౌద్ధసిద్ధాంతము మీదనే ఆధారపడి యున్నదని తెలిసికొనవలయును.

సాంఖ్యసిద్ధాంతములో యోగము, ఒకవైపున భగవంతుని ప్రవేశపెట్టుచు మరొకవైపున భగవంతుడు లేడు అనే బౌద్ధ, జైన మతములను ప్రవేశపెట్టుచున్నది.

(హరిదాస్ భట్టాచార్యగారి - వ్యాసము. Cultural Heritage of India Page 330)

పతంజలి యోగశాస్త్రము

భారత దేశములోని జ్ఞానమునకు సంబంధించిన సిద్ధాంతములలో యోగము చాలాముఖ్యమైనది.

ఆరుసిద్ధాంతములుకూడ, ప్రకృతి, సంబంధమైన స్వభావము, తలంపులను గుఱించి విమర్శించి యున్నవి. జీవాత్మ పరమాత్మలకు ఉండే సంబంధమును గుఱించికూడ విమ.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ర్పించినవి. సంసారబంధ విముక్తిని గుఱించి కూడ పరిశీలించినవి.

అయినప్పటికిని, ప్రతిసిద్ధాంతమును, ఏవో కొన్ని ముఖ్యాంశములను గుఱించి ప్రశ్నేకముగా బోధించి యున్నది. కాని, ఒకవిషయములోమాత్రము, అన్ని సిద్ధాంతములును, సమానముగా, ఏకాభిప్రాయముతో నున్నవి. అది తత్త్వజ్ఞానమును గుఱించి. అనగా, అది పరమాత్మ జ్ఞానము.

మనపూర్వులు, దీనిని గుఱించి ఎక్కువ పరిశీలనచేసి, సత్యమును కనిపెట్టినారు. ఎన్నిపరీక్షలుచేసినా, ఎన్న న్యాయసిద్ధాంతములను ఉపయోగపఱచినా, ఆ సత్యము యొక్క స్వభావమునకు సంబంధించిన జ్ఞానమును మాత్రము ఇయ్యగలవుగాని, ఆ సత్యమును (పరమాత్మను) పొందడమునుగుఱించి చెప్పజాలవు.

యోగశాస్త్రముయొక్క ఉద్దేశము

తత్త్వజ్ఞానమును పొందుటకు, ఏయేశక్తులు ఉపయోగపడునో, వాటి నన్నిటిని అభ్యసించుటయే యోగ శాస్త్రముయొక్క ముఖ్యోద్దేశము.

ఉపనిషత్తులు 'యోగశాస్త్రముయొక్క ఉపయోగమునుగుఱించి, విస్తారముగా చెప్పియున్నవి. 'బుద్ధిని ఉప

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

యోగించినమాత్రముచేత పరమాత్మజ్ఞానమును యోగులు పొందజాలరు' అని ఉపనిషత్తులు బోధించుచున్నవి.

ఈవిషయమై, అనేకసాధనములు, శిక్షణలు ఉండినవి. వాటిలో ఏదో ఒకపద్ధతిని, యోగము ఎన్నుకోవలసి ఉన్నది. వాటిలో సాంఖ్యసాధనము న్యాయముతో కూడుకొని యున్నది. గనుక యోగము దానిని అవలంబించినది.

సాంఖ్యులు, వారివైపున, యోగమునకు సంబంధించిన, సాధనాభ్యాసములను, (శిక్షణలను) వారి సిద్ధాంతము లోని భాగములుగా అవలంబించియున్నాగు.

ఈ సమానగుణముచేత, అవి రెండును ఒకటేయని తలచబడుచున్నవి. శుద్ధార్థములో వాటి రెంటికుఁగూడ సాధనములను గుఱించియు, తత్త్వములను గుఱించియు చాలాభేదము లున్నవి. కాబట్టి వాటిని భిన్నములుగానే భావించవలెను.

విషయములు

ప్రపంచములోని విషయములు, వస్తువులు అనేక రకములుగా నున్నవి. ప్రతీనివిషయము క్రొత్తవస్తువులు

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

పుట్టుచున్నవి, ఉన్నవస్తువులు నశించుచున్నవి. బాగా ఆలోచించి చూచిన యెడల, ఈపుట్టుకలు, నాశములు నిజమైనవికావు. అనలు వస్తువులకు నశించడమనేదిలేదు. క్రొత్తవస్తువులకు పుట్టడమనేదిన్ని లేదు.

మనము చూచే మార్పులు అన్నియు, వస్తువులలో వస్తువులు కలియుటచేత, పుట్టినట్లు, నశించునట్లును, కనిపించుచున్నవేకాని, అవి నిజముకావు.

ఈవిధముగా పరిశీలించుటలో కొన్ని విషయములను మూలములుగా ఎత్తుకొని, మిగిలినవాటి నన్నిటిని వాటి యొక్క (Manifestations) విభూతులుగా భావించ వలసియున్నది.

గుణములు

సాంఖ్యులు, సత్త్వము, రజస్సు, తమము అను గుణము లను మూలాధారములుగా చేసికొని మిగిలినవాటి నన్నిటిని వాటిమీద ఆధారపరచినారు.

ప్రకృతి

ఈమూడుగుణములు సమానముగా తులతూగుచున్న యెడల ఆది 'ప్రధానము' లేక 'ప్రకృతి' అని పిలువ బడుచున్నది.

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

ఈ సమత్వము యెదరిపోయినపుడు రెండు గుణములు అడుగంటి, ఒకటిమాత్రము దానిబలముచేత పైకి ఉబుకు చున్నది. అటువంటి సమయమున అది 'మహత్' అని పిలువబడుచున్నది.

సత్ - అసత్

అని సమముగా నున్నంతకాలము, అవి యథార్థముగా నున్నవా? లేవా? అనే సంగతి యెప్పు సాధ్యముకాదు. ఆకారణముచేత ఆస్థితి "నిస్సత్తనత్త" అనబడుచున్నది. ఈసమానత్వము యెదరిపోయి వాటిలో నొకటి పైకివచ్చి నపుడు, ఏది పైకివచ్చెనో, ఏవి అడుగునకు పోయినవో, వాటి భేదమును కనిపెట్టట వెంటనే సాధ్యమగుచున్నది. దీనిపేరు 'అస్తిత' అందురు.

సముద్రముమీద ఒకవిధమైనకదలికవుట్టినపుడు చిన్న చిన్న (Ripples) నుల్లు, అలలు, కెరటములు బయలు దేరుచున్నవని మనము చూచుచున్నాముకదా! అదేవిధ ముగా మహత్తులోనుంచి, అహంకారమువుట్టుచున్నది. దానికి అస్మిత లేక, (నేను - నాది) అని మత్యెయ్యక పేరు గూడ ఉన్నది.

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

అహంకారము - నేను - నాది, అనేభావము. అహంకారము ౧. సాత్వికాహంకారము, ౨. రాజసాహంకారము ౩. తామసాహంకారము. అనిమూడువిధములు.

తామసాహంకారములోనండి, అయిదుతన్మాత్రలును పంచభూతములును, వుట్టుచున్నవి.

సాత్వికాహంకారములోనుండి, కర్మేంద్రియములు అయిదు, జ్ఞానేంద్రియములు అయిదు మనస్సు ఒకటి మొత్తము పదకొండు ఇంద్రియములు వుట్టుచున్నవి.

రాజసాహంకారము పైరెండింటిని సృద్ధిచేయుటకు నహంకారముచేయుచున్నది.

ఈ భూతములలోనుంచి జగత్తులంతా సృష్టించబడుచున్నది.

ఆత్మ, ప్రాణము, పురుషుడు

ఈ జగత్తులంతా, ప్రాణములేనిదై మొద్దుగా నుండుట చేత, దానిని ఉపయోగించుటకు, అనుభవించుటకు ఎవరైన ఒకరుండవలెను. కనుక దానికి పురుషుడు ఏర్పడినాడు. పురుషుడు, అనగా ఆత్మ లేక చిచ్ఛక్తి, ఇది విషయములకంటె వేరైనది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

జీవాత్మ

జీవాత్మ్యం లెక్కలేనన్ని యుండుటచేతను, వాటి అనుభవములుకూడ లెక్కలేనన్ని ఉండుటచేతను, పొందునట్టి దేహముకూడా పంచభూతములతో చేయబడినదై ఆత్మకు పనిచేయుసాధనముగా ఏర్పడియున్నది.

మనుష్యునిదేహము

మనుష్యునిదేహము ఏలాగు వేటితో చేయబడినదో పరీక్షించెదము.

౧. మొదట శరీరము ఉన్నది. ౨. భూతముల యొక్క పెద్దరూపములు ఉన్నవి. ౩. అయిదుతన్మాత్రలు ఉన్నవి. ౪. పిమ్మట అహంకార మున్నది. పైమూడింటికి అహంకారము పుట్టినిల్లు ౫. తరువాత ఇంద్రియములు వదియు మనస్సుఒకటి ఉన్నది. ౬. అహంకారముపుట్టిన మనస్సు ఉన్నది. ౭. ఇవన్నియుచేరి ప్రకృతిగా ఏర్పడుచున్నవి.

పైనచెప్పిన వన్నియు, శరీరమునకు, వెలుపల నున్న వ్పడు, ప్రాణము లేకుండా ఉన్నవి.

కాని, అవి, చిత్ శక్తి, అనగా ఆత్మలోకలసి పని

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

చేయునప్పుడు, అశక్తమైన వనులకు చేయగలుగుచున్నవి.

మహత్ లేకమోహము అనునది, నెలువల ప్రాణము లేకండా ఉన్నప్పటికి, భేదమును కనిపెట్టేశక్తిని పొంది, నిశ్చయించే శక్తిని కలిగిఉన్నది. దీనికే, బుద్ధియని మఱి యొక పేరు ఉన్నది.

అహంకారము, వస్తువులయొక్క రూపమును, స్వభావమును, ఏర్పాటుచేయుచున్నది.

ఇంద్రియములు మనస్సు, నెలువలనుంచి భావములను తీసికొని వాటిని బుద్ధికి ఇచ్చుచున్నవి.

సంతోషము - బాధ.

బుద్ధిలో సత్కగుణము ఎక్కువగా నుండిన అది సంతోషమును కలుగజేయును,

బుద్ధిలో రజోగుణము ఎక్కువగానుండిన అది బాధను కలుగజేయును.

బుద్ధిలో తామసగుణము ఎక్కువగానున్నయెడల, మోహము లేక అజ్ఞానము కలుగుచున్నది.

సుఖము, దుఃఖము, అజ్ఞానము, ఈమూడును గుణములలోనుంచి వచ్చుచున్నవి. పైన చూపించినవిధముగా

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ఇవి బుద్ధిలోనుంచి పుట్టుచున్నప్పటికిని, పురుషుడు తానే కర్త అనీ తానే భోక్త అనీ తలంచుచున్నాడు.

విషయములన్నియు నిజములుగా కనుబడుట వట్టి భ్రాంతి.

కైవల్యము.

సాంఖ్యములో కైవల్యముకేది పురుషుడు (జీవాత్మ) జేహేంద్రియములకంటె, వైత్రేయ వాడననీ, తాను మఱి యే ఇతరమైనదానివల్ల అంటబడననీ, తెలిసికొన్నప్పుడే లభించును. ఈసాంఖ్యసూత్రము లన్నింటిని యోగశాస్త్రము చర్చించిఉన్నది. వీటినిన్నిటిని, యోగ శాస్త్రముగాచర్చించలేదని కొందఱు ఆక్షేపించియున్నారు. కొన్ని ఘృఖ్య అంశముల గుఱించి ఇక్కడ అక్కడ చర్చించుటవలన, ఆ ఆక్షేపణ సరికాదని బోధపడుచున్నది.

సాంఖ్య సిద్ధాంతమును పునాదిగా జేసికొని యోగ సిద్ధాంతము దానిమీద కట్టబడిన దని, మనము చెప్పవచ్చును.

జగత్తు - భ్రాంతి

జగత్తులోని వేఱువేఱు వస్తువులు అన్నియు, అజ్ఞానమువలన, భ్రాంతివలన ఉన్నట్లు కనుబడడమే కాని, నిజము

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

కావు అని, సాంఖ్యసిద్ధాంతము, యోగముకూడ దీనినే
అవలంబించి ఉన్నది.

భూత, భవిష్యత్, వర్తమాన కాలములు

భూత కాలము, భవిష్యత్ కాలములు రెండున్న భావ
ములుగాను, విగ్రహములుగాను, వర్తమానకాలములోనే,
ఇమిడియున్నవి, అనగా అంతర్భావమున్నవి.

ఇంతకుపూర్వము జరిగినసంగతులన్నియు నశించి
పోలేదు. అవన్నియు ఆలాగేయున్నవి. మన దృష్టిఅంతా
వర్తమానకాలముమీదనే ఉండుటచేత భూత భవిష్య
త్కాలములకు సంబంధించిన సంగతులు అడుగుపడవు,
వర్తమానకాలముసూత్రమే మనకు కనబడుచుండును.

భూత కాలము, భవిష్యత్కాలము, సూక్ష్మరూపము
లలో నుండుటచేత కూడ, వర్తమానకాలపు సంగతుల
లోనే, మన దృష్టియంతయు ఉండున్నది.

కఠోపనిషత్తు ౨ - ౪. లలో. ఈ క్రిందివిధముగా
చెప్పబడి యున్నది. “భగవంతుడు, ఇంద్రియములను
సృష్టించి, వాటిగుండా, మనస్సు బయటివిషయములను,
తెలుసుకొనేలాగు చేయుచున్నాడు. ఆకారణముచేతలోపల

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

నందే భగవంతుని యంద్రియములు తెలిసికొనలేకుండా ఉన్నవి. ఇది ముగ్ధులకు దురదృష్టము, అయినప్పటికిని, ఒక మంచిసూత్రము మిగిలియున్నది. దీనివలన సూర్యులము, నూత్నరూపము, భూశక్తిము, భవిష్యత్కాలము, హఠాత్తు అసగా, మోహములో, అణగిఉన్నవి అని తెలియుచున్నది. దీనిపేరే బుద్ధి అని చెప్పబడుచున్నది. అందఱు, అజ్ఞానముచేత, పరమాత్మను పొందలేక యున్నారు. బ్రహ్మలోకములోనికి వచ్చినవారైనా కూడా అజ్ఞానములోనే ఉంటున్నారు.

యోగముగూడా, అన్నిటికంటె యెక్కువఅయిన జ్ఞానము పొందడమును గుఱించి, మనము ఇప్పుడు ఆలోచించుటలేదు.

యోగము

ఇతరశాస్త్రములవలె విషయములకొక్క లోపలి స్వభావమును, యోగముకూడ నెల్లడిచేయుటకు ప్రయత్నించుచున్నది. 'ఏవిషయముదూరమైనను ఏకాగ్రచిత్తము నిలిపినయెడల, దానిమూలముగా ఆవిషయము నిజస్వభావమును, ఎక్కువగా తెలిసికొనుటకు సాధ్యమగుచున్నది' అని అంగటికిని తెలిసినవిషయమే.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

యోగులు

ఈవిధముగా మనసును నిగ్రహించినవారు యోగులు అనిపించుకొందురు. ఈ అర్థములో ఈకాలపుశాస్త్ర (Science) పండితులనుగూడ యోగులు అని చెప్పవచ్చును. కాని వీరు యంత్రములనుఉపయోగించి, లోపలి సత్యమును కనిపెట్టుచున్నారు. అంతమట్టుకు అది మంచిదేగాని, అపద్ధతి అనలుసత్యము కనిపెట్టుటలో ఎంతమట్టుకు ఉపయోగపడగలదో చెప్పజాలము.

యోగసిద్ధాంతము

యోగసిద్ధాంతము, అట్లుకాదు. విషయములను పూర్తిగా పరీక్షించి, వాటియొక్క సత్యమును కనిపెట్టుటకు అవసరమైన పద్ధతులను, సాధనములను కనిపెట్టి, వాటిని స్థిరపజచి, సత్యమును కనిపెట్టగలము అనే నమ్మకముతో పనిచేయుచున్నది.

గొప్పఋషులు, దీనికి ఉదాహరణము అనదగును. యోగాభ్యాసము అడుగునపడిపోయిన ఈకాలములో గూడ, అక్కడక్కడ ఋషులు కొందఱున్నారు.

యోగము మూలముగా సత్యమును కనిపెట్టుటకు

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

వెలుపలి సాధనములుగాని, సహాయముగాని అవసరము లేదు. దీనికి కావలసినవి రెండు ౧. దేహపరిశుద్ధత.

౨. మనస్సుయొక్క నిశ్చలత్వము.

నిజమైన యోగి, ౨యటఉండే మునుగులను తీసివేయ ప్రయత్నించడు. ఆపని శాస్త్రసండితుడు (Scientist) చేయుచున్నాడు.

యోగియన్ననో, విషయమును, లోపల, వెలుపల గూడ, జ్ఞానమును కప్పియున్న అజ్ఞానమును తొలగించి, నేటుగా మూలవస్తువునే చూచుచున్నాడు.

శబ్దతన్మాత్ర

వస్తువులను, ఉన్నవాటిని ఉన్నట్లుగా చూచెదము. శర్వత్ర వ్యాపించియుండే శబ్దతన్మాత్ర విచుటకు సాధనమైన చెవిలో నున్నది. ఏ ధ్వనియైనను బయలు పుట్టిన వెంటనే చెవిలో పడుచున్నది. అదే ధ్వనిని అందజేయుచున్నది.

ఇతరేంద్రియములుగూడ ఇదేవిధముగా పనిచేయుచున్నవి.

యోగభావ్యముమీద, వాచస్పతి వ్రాసిన వ్యాఖ్యానములు ఈవిషయము చర్చించియున్నారు.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

యోగమువల్ల, చెవులు, శుభ్రముచేయబడి బాగా, స్పష్టముగా శక్తిగలిగి ఉండేలాగగుచున్నది.

రేడియోయంత్రము, మనకు స్వభావసిద్ధముగా వినుటకు ఉండే శక్తిని, ఏవిధముగా వృద్ధిచేయుచున్నదో అదే విధముగా యోగముకూడ చేయుచున్నది. విశేటటువంటి చెవులకు, ఆకాశమునకును మధ్యనుండే సంబంధముమీద మనస్సును నిలుపుటచేత రెండింటిమధ్యన ఉండే ఆటంకము తొలగిపోవుచున్నది. ప్రతిశబ్దము చెవులకు వినబడేలాగు చేయబడుచున్నది. దీనినే దివ్యశ్రోత్ర మందురు.

శాస్త్రము(Science) క్రమేణా యోగ శాస్త్రముతో సమానమగుచున్నది. ఈవిధముగా యోగము సాధ్యమైన పనియే యని ఋజువు చేయుచున్నది.

దీనినిట్టి, యోగముగుండా, దివ్యజ్ఞానమును పొందుటకు సాధ్యమని చెప్పవచ్చును.

‘భూత భవిష్యత్ వర్తమానకాలము లను మూడు కాలములను, వర్తమానకాలము, తనలోనే ఉంచుకొనుచున్న’ దని యోగులు చెప్పుచున్నారు.

సూ క్షీ రూ ప ము లు

ఆకాశముచేత, ఏ ఒకవిషయమునైనా ఏర్పాటు

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

చేయుటమీద మనసు నిలిపినయెడల అది భూతభవిష్యత్ కాలములలో గూడ సాధ్యమగుచున్న దని చెప్పాచున్నారు.

ఏ, కదలిక (Motion) కూడ, పూర్తిగా నశించదు. దాని గుఱుతులను, అదిపోవునపుడు వెనుకనుండే సూక్ష్మరూపములమీద విడిచిపోవుచున్నది. అవి మన సూక్ష్మశరీరములమీద, అచ్చువేయబడినట్లు ఉంచబడి ప్రాణవాయువు (జీవాత్మ) తోకూడా పోవుచుండును.

కాబట్టి మనపూర్వజీవితములు, మనతోకూడానే సూక్ష్మరూపములతోవచ్చి ఈజీవితములోగూడ అనుభవమునకు వచ్చుచున్నవి. యో. శా. ర. ౯-౩. ౧౮

ఈవిషయమై విష్ణుపురాణములో అవత్స, జై గిషవ్య అనువారు ఇంద్రిమధ్య జరిగిన సంవాదములో వివరముగా చెప్పబడియున్నది.

తత్వజ్ఞానము - యోగము

తత్వజ్ఞానమును పొందుటకు సాధనములుగా ఈక్రింది వాటిని యోగశాస్త్రముచెప్పియున్నది.

యోగాంగములు: ౧. యమ ౨. నియమ ౩. ఆసన,

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

౪. ప్రాణాయామ ౧. ప్రత్యాహర ౬. ధ్యాన ౭. ధారణ
౮. సమాధు లని ఎనిమిది.

మనుష్యుని గుణములు, నడత మొదలైన వన్నియు, వీటిలో చేరియున్నవి. ఈసాధనములన్నియు మనసులో నుండే కల్మషమును తొలగించి జ్ఞానమునిచ్చునట్లు చేయుటకు ఉపయోగించును.

మనసులోని మలినమును తొలగించి మనోనిగ్రహము చేసినవెంటనే, విషయములయొక్క నిజస్థితిని తెలిసికొనుటకు తగినశక్తికలిగి జ్ఞానము ఉదయించుచున్నది. ఇది ఏలాగు సాధ్యమని ప్రశ్న వేయవచ్చును.

అందుకు జవాబు:-సాంఖ్యసిద్ధాంతములో, శైష్వబడిన బుద్ధి అనే ఇంద్రియములో, ప్రపంచములోని అన్ని విషయములు బయటికి కనబడక పోయినప్పటికిని లోపల దాగి ఉంటున్నవి.

ఇది సత్యబుద్ధి అయినయెడల జగత్తులోని అన్నివస్తువుల స్పృహకి అదేకారణమగుచున్నది.

అలాగయినయెడల కొన్నిసంగతులు దానివల్ల కనిపెట్టబడవు. ఇందుకు కారణమేమి?

ఆ కారణము యోగసూ. ౪-౩ లోనున్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ధర్మాధర్మములు రెండుగూడ బుద్ధిని తమయిష్టము వచ్చినట్లు నడిపింపజాలవు.

యోగాభ్యాసముచేత, చిత్తశుద్ధి చేయబడినపుడు తత్త్వగుణము దానంతటఅదియే పనిచేయుప్రారంభించును. చెఱువుతో నుండేనీళ్ళు 'కిట్టయొక్క అడ్డముతీసివేయుట తోనే, ఏలాగు ప్రవహించుచున్నవో, ఆలాగే మనస్సులో నుండే వాసనలు తొలగించబడినతోడనే సత్త్వగుణము సర్వత్ర ప్రవహించి పనిచేయుచున్నది.

య మ - ని య మ ము లు

అహింస, సత్యము, శుచి, మొదలైనగుణములు రజోగుణమును, తమోగుణమును, అణచివేయుటకును, పత్వగుణమును వృద్ధిచేయుటకును శక్తికలిగియున్నవి.

వేదములలోని కర్మకాండకు సంబంధించినపనులన్నియు యమమునకును, నియమముకును, సంబంధించినవే అయి ఉన్నవి.

ఈరెండును పతంజలి యోగశాస్త్రములో ఒక్కొక్కటి ఆవేయాజ్ఞావల్క్యములోను, మండలబ్రాహ్మణోపనిషత్తు లోను పదేసిభాగములుగా విభజింపబడినవి. అయిదుభాగ ములుగావిభజింపబడియున్నది. అంతకంటె యెక్కువగా

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

గూడ విభాగింపవచ్చును. ఇవి అన్నియుగూడ మనుష్యుని వృద్ధిలోనికి తీసికొనిరాగల గుణములు.

ఆ స న ము

యోగాభ్యాసములో ఆసనము, అసగా, కూర్చుండు విధానము చాలాముఖ్యమని చెప్పబడియున్నది. హత యోగప్రదీపికలోను, ఝోకోపనిషత్తులోను, ఆసనము నకు ముఖ్యస్థానము ఈయబడియున్నది.

దీనికి కారణమేమనగా, అవయవములకు, ఇంద్రియములకు, దేహము ఉనికిపట్టు అయియున్నది కనుక, వాటి నన్నిటిని స్వాధీనముచేసికొనుటకు దేహము నిలకడిగా నుండుట అవసరమైయున్నది.

ఆసనములు ఎనిమిది విధములు. ఇవి ఎనుబడిగా విభాగింపబడియున్నవి. ఇంతకంటె యెక్కువగా గూడ ఉన్నవి.

వ్యాసుడు యోగసూత్రములమీద వ్రాసినభాష్యములో వీటిని ౧౧ విధములుగా భాగించినాడు. ౧ పద్మాసనము. ౨. భద్రాసనము ౩. వీరాసనము మొదలైనవి పదునొకండు.

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

ఆ స నో ద్దేశ ము లు

౧. దేహము స్వాధీనములో ఉంచుకొనుట ౨. ఆహారమును అరిగేలాగుచేయుట. ఈ రెండు ముఖ్యోద్దేశములు.

దేహములోనుండే అనేక జియ్యులు ఆననముల మూలముగా బాగుచున్నవి.

అ భ్యా స యో గ ము

మనోనిగ్రహము చేయగోరువానికి, దేహములోనుండు వికారమున్నియు, నశించి, దేహము సరియైనస్థితిలో నుండుట అవసరమైయున్నది. దానికి అనేకరకములైన ఆననములు అవసరమైఉన్నవి. యోగము ఏ కొద్ది మందికో ఉపయోగించునుగాని ఇతరులకుకాదు అని తలచకూడదు. ప్రతివాడును యోగమును అభ్యసించుట వలన ఇహపరలోకములలో సుఖము కలుగును.

ప్రాణా యా మ ము

యోగసంబంధమైన ఆననముల సభ్యసించుటచేత, దేహము పరిశుభ్ర మగుచున్నది.

౨. దేహమంతటవ్యాపించి, అన్నివనులకు ఆధారమైన ప్రాణమును నిగ్రహించుటకు శక్తికలుగును.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

3 ఇవి దేహముయొక్క వేఱువేఱు భాగములమీద వేఱువేఱువిధములుగా పనిచేయుచున్నవి. అందుచేత అసనములు కొన్ని అయిదుభాగములుగాను కొన్ని పది భాగములుగాను భాగింపబడియున్నవి.

అన్నిపనులకును, ప్రాణమే మూలకారణమని బాద రాయణులు చెప్పియున్నారు.

సాంఖ్యయోగ పండితులు బాదరాయణులవారి అభి ప్రాయముతో ఏకీభవించరు. ప్రాణము అయిదు కర్మేంద్రియములకును, అయిదు జ్ఞానేంద్రియములకును వెనుక, అన్నిటికి సమానముగా ఉంటున్నది. ఇది ఒక చిలుక పంజరమునకు పోల్చబడినది.

పంజరములో నుండేవత్తులన్నియు నొకవర్ణాయము కలవరపడి కదలుటచేత, పంజరమునూడ ఏలాగు కదలుచున్నదో, అదేవిధముగా ఇంద్రియములన్నియు కలిసివని చేయునపుడు, దేహముతో ఒకవిధమైన కదలిక పుట్టుచున్నది. దీనిపేరే ప్రాణము.

ప్రాణము నిగ్రహించబడినపుడు, దేహముతో అన్ని అవయవములును నిగ్రహించబడుచున్నవి.

ఇది సాంఖ్య యోగుల సిద్ధాంతము.

ప్రాణాయామము యొక్క యుద్దేశము

కామక్రోధములను, మనుష్యునియొక్క పాపముల నన్నిటిని నశింపుజేయుట ఒక ఉద్దేశము.

పాపములు సరియైన జ్ఞానమును పొందకుండా చేయుచున్నవి, కామక్రోధములచేత మనస్సును చలింపజేయుచున్నవి. చలింపజేసి అప్పటికప్పుడు పూర్తిగా నశించిపోవు పైయుద్రేకము అణగి పైకి కనబడకపోయినప్పటికిని, మనస్సు లోపలికిపోయి, అణగియుండి, అనేకవిధములైన చెడుకార్యములను చేయించుచున్నది.

రజోగుణము ఎక్కువగానుండుటచే, ఈ కామక్రోధములు ఎక్కువగా పనిచేయుచుండును. అటువంటి లోపములను తొలగించుటకు ప్రాణాయామము సాధనముగా నుండును.

శ్రుతులలోగూడ అనేకములైన పాపములను తొలగించుటకు ప్రాణాయామము సాధనముగా చెప్పబడియున్నది.

ముక్కులు చెవులు మార్చిమార్చి మూయుటచేత పాపములు ఏలాగునశించును అని వ్రశ్న వేయవచ్చును. అజ్ఞానముచేత అట్టివ్రశ్న వేయబడుచున్నది. దాని నిజమైన ఫలితము అభ్యాసముమీద తెలియును.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

భగవద్గీత అ ర స్లో ౨౯ లో ఈవిషయమై చెప్పబడి యున్నది.

ప్రాణము - నిగ్రహము

జ్ఞానేంద్రియ, కర్మేంద్రియములకు, ప్రాణమే మూలాధారమని చెప్పబడియున్నది. ప్రాణము నిగ్రహించగలిగినయెడల, ఇంద్రియములను విషయములలోనుంచి మఱచించుట సులభమైన పని యగును. అప్పుడు మనస్సునకు నిశ్చలత్వము కలుగును. గీతాశాస్త్రము, దేహనిగ్రహము, ప్రాణనిగ్రహము, రెండుగూడ అవసరమని చెప్పుచున్నది.

ఈరెండింటిని అభ్యసించుటచేత, యోగులు దేహములోనుండే జబ్బులనన్నిటిని తొలగించి అఖండమైనశక్తులను పొందుచున్నారు. యోగమునం దాసక్తికలవారు సాధారణముగా హఠయోగమును అవలంబించెదరు. కారణమేమంటే, దానిగుండా అతిశీఘ్రకాలములో అనేకములైన గొప్పశక్తులు లభించును. గనుక, ఈకారణముచేతనే రాజయోగము క్రమేణ క్షీణించినది.

యోగుల వేషము వేసికొని కొండలు న్వలాభము నిమిత్తము హఠయోగమును ఉపయోగించు చుండుటచేత, యోగులు దొంగలుగా భావించబడినారు. ఈకాలములో

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

గూడ, యోగమనగా అందరానిదిగాను, దేవతాశక్తిగాను చెప్పబడుచున్నది. వైద్యమనికూడ చెప్పబడుచున్నది. అనగా యోగులు అంటే గొప్పవైద్యులు అనుకొంటారు.

ఇవిఅన్నియు పొరపాటుతోకూడిన అభిప్రాయములు. యోగులకు ఇట్టివన్నీ ఉండనవసరములేదు.

పతంజలి ఈవిషయమైవ్రత్యేకించి అనగా, “యోగి దేవతాశక్తులను పొందుచున్నాడు, అని చెప్పగూడదు” అనిచెప్పినాడు.

యోగమునకు సంబంధించినశక్తి సరిగా ఉపయోగించినయెడల లాభకరముగానే ఉండునుగాని, తప్పుడు పనులకు ఉపయోగించినయెడల అపాయకర మగును.

ఈకారణముచేత గీత వాటిని ఖండించుచున్నది. ఈకారణముచేతనే పతంజలి, రాజయోగమును గుఱించి చెప్పుచు, వైరాగ్యమును గుఱించి ఎక్కువగా చెప్పియున్నాడు.

ప్రాణాయామము - నాలుగుభాగములు

పతంజలి, ప్రాణాయామమును నాలుగుభాగములుగా భాగించినాడు.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

౧. శేచకము. అనగా శ్వాసను బయటికివిడుచుట
౨. పూరకము. అంటేగాలిని లోపలికి పీల్చుకొనుట
౩. కుంభకము. అంటే గాలిని లోపల నిలుపుకొనుట
౪. కేవలకుంభకము. పై మూడింటికిఉండే, నిర్బంధములు ఏవియుగూడలేనిది.

మొదటి మూడింటికిఉండే నిర్బంధములు ఏవనగా, ఎన్నిమాట్లు గాలి లోపలికి పీల్చుకొనవలెనో చెప్పబడియున్నది.

ఎంతవేగముగా గాలిని వెలుపలికి విడువవలెనో, చెప్పబడినది. ఎంతకాలము గాలినిలోపల ఉంచుకొనవలెనో చెప్పబడియున్నది. నాల్గవదానికి ఈపరిమితములు ఏవియు లేవు.

ప్రత్యాహారము

ప్రత్యాహారమనగా, ఇంద్రియములను విషయములలో నుంచి మఱలించుట.

ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహారములు రెండుగూడా మనస్సును నిగ్రహించుటకు అవసరమైయున్నవి.

ధారణ, ధ్యానము, సమాధి, మూడున్న యోగ

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

సోపానములు. దినచర్యలోగూడ యోగముగూడ ఎంత శక్తి లభించుచున్నదో ఇంతకుముందు చెప్పియున్నాము.

యోగాభ్యాసముచేత, ఆరోగ్యము, పరిశుభ్రత నిశ్చలశ్శ్యము లభించును. ఇంతేకాదు అన్నిటికన్న పైన ఉన్న సమాధి పొందునపుడు, పైన చెప్పినవన్నియు ఆటంకము లగును.

జైగిష్యుడు, ఈ దేవతాశక్తులన్నిటిని నిరాకరించి ఉద్రేకముల నన్నిటిని అణచుటమూలముగా సిద్ధిపొందినాడు.

సమాధిమూలముగానే సత్యము కనుగొనబడుచున్నది.

పతంజలి రెండవసూత్రము దీసివిషయమై స్పష్టపఱచుచున్నది.

యోగమునకు అనేక అర్థములున్నవి.

మొదటిఅర్థము కలియుట లేక సంయోగము. ౧ గీతా శాస్త్రములో యోగమనగా దుఃఖమును తొలగించునది అని చెప్పబడియున్నది.

౨. పైనఉండే ఆత్మమీద మనస్సును నిలుపుట అని మఱియొక అర్థము.

౩. మనోపకారముల నన్నిటిని నిగ్రహించి ఉద్రేకము లేకుండా చేయుట.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

౪. ఉపనిషత్తులలోను, యోగియాజ్ఞహక్యములోను జీవాత్మ పరమాత్మ వికృతము అని చెప్పబడినది.

గి. సూత్రకారుడు, యోగమునకు చిత్తవృత్తి నిరోధము, అనగా, మనోనిగ్రహము అని చెప్పినాడు.

చిత్తవృత్తి నిరోధము

చిత్త మనగా, విషయములను గుఱించి, పరిశీలించే, దేహములోను డు ఒక ఆయుధము. దానియొక్క పనులు అనేకములుగా నున్నవి. యోగము వాటిని నిగ్రహించు నది.

మనస్సు ప్రకృతియొక్క ఒకరూపముగనుక అదిమూడు గుణములతో కూడుకొనియున్నది. అవి మూడూరూపములుగా పనిచేయుచున్నవి ౧. మూఢము ౨. క్షీప్తము ౩. విక్షీప్తము. మూడువిధములు అనునవి ఆమూలరూపములు. అందులో—

౧. మూఢత్వము. తామసగుణమువల్ల కలుగుచున్నది.

౨. క్షీప్తము. అనగా మనస్సు చెదరిపోవడము. రాజసగుణమున కలుగుచున్నది.

౩. చంచలత్వము, సత్వగుణమువలన కలుగుచున్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

రెండుగుణములు అణాయన్నప్పుడు ఒకటి పైకివచ్చి పనిచేయుచుండును. కాని ఇవి యేవియుకూడ యోగములు కావు.

ఈమూడిటిలో సాత్వికముమాత్రము అజ్ఞానమును, దానికి సంబంధించిన నుఖదఃఖములను విడిచి పనిచేయునపుడు యోగమునకు సమానమగుచున్నది.

కర్మమిది అభిలాషకూడ పోయియుండవలెను.

విక్షిప్తము. సాత్వికగుణముతో కూడుకొన్నదై యున్నప్పుటికిని, అది, అశాశ్వతమైనది అగుటచేత, మారుచుండుటచేతన, దానిని యోగ మని చెప్పకూడదు.

యోగము

౧. ఏకాగ్రత, ౨. పూర్తిఅయిన నిగ్రహము. ఇవి రెండును యోగమునకు ఉండవలెను.

ఆరూపముయొక్క విషయము, సందేహముతోగాని, భ్రాంతితోగాని కూడుకొనకుండా ఉండివలయును.

౩. నిరోధమనేది, రూపమనేది లేకుండా ధ్యానము చేయుట. ధ్యానములో తెలిసికొనేవాడు, తెలిసికొనబడే విషయము రెండును కలిసి ఐక్యమైపోవును.

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

ఏకాగ్రతకు నాలుగుమెట్లున్నవి.

౧. సవితర్కము, అనగా, విషయము, దానిగుణములతో
గూడ ధ్యానము చేయబడుచున్నది.

౨. నిర్వితర్కము. విషయము మాత్రమే ధ్యానము.
చేయబడును.

౩. సవిచారము.

౪. నిర్విచారము. పైనచెప్పినట్లే నూత్నరూపముతో
ఇక్కడగూడ జరుగును.

౫. సానందము. ఇక్కడ బుద్ధిలో నుండే సాత్వికగుణము
ధ్యానమనకు ముఖ్యమైనదిగా నుండును.

౬. సాస్మిత. ఇక్కడ సత్త్వగుణము మాత్రమే మనస్సును
ఆవరించియుండును. ఇవి ముఖ్యమైనవి, వీటిని అనుస-
రించుటవలన, అద్భుతములైన శక్తులుగలుగును.

విముక్తిబొందిన తరువాత పైకిపోవుటకు కోరేయోగి,
ఇక్కడ ఆగడు. రూపమును సాధనముగా చేసికొనకుండానే
ధ్యానములోనికి పోవుచున్నాడు.

నూత్నశరీరముచూడ మనస్సు నిలుపబడేయెడల,
ప్రకృతితోసహా నూత్నరూపములో నుండువాటిని సమ-
స్తమును తెలిసికొనుచున్నాడు. ఈధ్యానము శాశ్వతమైన
యెడల, అదివఱకు మనస్సులోనుండే వాసనలు

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

రూపము మూలముగా ధ్యానముచేయుటచేత, సశించి పోవుచున్నవి. ఇది మఱిల దాని పనులన్నియు అడ్డగించ బడినపుడు, రూపములేని అనంపూర్ణజాతసమాధిలోనికి తీసికొని పోవుచున్నది.

దీనికి సాధనము, ఏవిధమైన కోరికగాని, ఉద్దేశముగాని లేకఉండుటయే.

ఈ రూపముతో సంబంధములేని సమాధి రెండు విధములు.

౧. స్వభావసిద్ధ మైనది.

౨. ప్రయత్నముచేత సంపాదించబడినది.

౧. దేవతలు, ఈసమాధిని, స్వభావసిద్ధముగా కలిగి యుందురు. కాని, అది శాశ్వతమైనది కాదు.

౨. యోగులు, అదే సమాధిని, అభ్యాసముచేత పొందుచున్నారు. ఇది యోగులవల్ల తల్లితో సమానముగా చూడబడుచున్నది.

ఉత్సాహముచేతను, జ్ఞాపకముచేతను ఆత్మకు, ఆత్మకానిదానికి, ఉండేభేదమును కనిపెట్టగల జ్ఞానముచేత ఈసమాధిని తల్లితో సమానముగా జూచుచున్నారు.

ఈ ఆఖరుసమాధిలో కామక్రోధములయొక్క ఉద్దేశమును విసర్జించి, చాలాకాలము అభ్యాసముచేసిన

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

యెడల, అసంప్రజ్ఞాత నమాధి లభించు చున్నది

కట్టెలోని నిష్ప, క్రమేణచల్లారి నట్లు, పైన చెప్పబడిన అభ్యాసముచేత, క్రమేణ, మెల్లిమెల్లగా కామక్రోధములు నశించుచున్నవి. చాలా అభివృద్ధిలోనికి వచ్చినపుడు సమస్తమును తెలుసుకొనే శక్తియును సమస్తమును జయించగల శక్తియును పుట్టుచున్నవి.

వీటినికూడ అక్కచేయనివారు శ్రేష్ఠమైన ఆత్మను పొందుచున్నారు.

కైవల్యము

ఇది, యోగిని, కైవల్యములో ప్రవేశపెట్టుచున్నది. దానివలన వానిచిత్త ముఱిదేనిచేత గూడ అంటబడక నిశ్చలముగా స్వతంత్రముగా నిలిచియుండును.

పతంజలి యోగసిద్ధాంతము ప్రకారము ఇదియే యోగముయొక్క గమ్యస్థానము.

యోగము నాలుగు విధములు

౧. హాతయోగము ౨. మంత్రయోగము ౩. అయయోగము ౪. రాజయోగము. ఈ విభాగము వారి వారి స్వభావముల ననుసరించి చేయబడినది.

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

హతయోగము

౧. ఆసనము, ౨. ప్రాణాయామములు హతయోగము
నకు ఘనాదుల వంటివి.

హతయోగము అనేకరూపములు కలిగియున్నది.

హతయోగముయొక్క సారాంశము, ఈక్రింది విధ
ముగా నున్నది.

ఇడ, పింగళ, అనే రెండు నరము లున్నవి. ఒకటి
తెన్నెముకకు ఎడమప్రక్కను, రెండవది కుడిప్రక్కను
ప్రవహించుచున్నవి.

ఇవి రెండును మూలాధారమునుంచి బయలుదేరి పైన
చెప్పినట్లు ప్రవహించుచున్నవి.

మూలాధారములో నుంచి సుషుమ్నానాడి అనే
చిన్న కాలువ వెన్నెముక మధ్యగుండా పోయి తలలో
నుండే బ్రహ్మరంధ్రముతో కలియుచున్నది. మూలాధార
ములో కుండలిని అనే నిలువజేయబడిన శక్తి (Energy)
ఉన్నది.

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

ప్రాణాయామము చేయుటచేత కుండలిని అనే శక్తికి ఒకమార్గము ఏర్పడి, అది మెల్లమెల్లగా నుషున్నానాడి గుండా తలలోనికి చేరుచున్నది. అలాగుచేరినపుడు యోగికి జ్ఞానజ్యోతి కలుగుచున్నది.

హఠయోగము అనేకరూపములను చాల్చుచున్నది. శరీరములోని కండలను నిగ్రహించుచున్నది. ప్రాణాయామముతోకూడ వేఱువేఱు హఠయోగరూపములను అభ్యాసముచేయుటచేత, యోగి, ధారణ అనే మెట్టుకు చేరుచున్నాడు.

ధారణలో నున్నపుడు, బొటనవ్రేలుమొదలు, తల వఱకు శరీరములో అనేకభాగములలోనుండే ప్రాణము మీద, మనస్సు నిలిపి ధ్యానముచేయుచున్నాడు.

శరీరములోనుండే పంచభూతములయొక్క అధిష్ఠాన దేవతలను, ధ్యానముచేయుచు, పంచభూతములను పరిశుభ్రముచేయవలసియున్నది. పిమ్మట, కుండలినిశక్తి ఆరుచక్రములగుండా, పైతృ పోవుచున్నది. ఆ మూలాధారము నకు పైగానున్న స్వాధిష్ఠానము దగ్గర ప్రారంభించి తలలోనుండే సహస్రారముదగ్గర అంతమగుచున్నది. మధ్య మెట్టు ఏవనగా ౧. మణిపూరము, ౨. అనాహతము, ౩. విశుద్ధము, ౪. ఆజ్ఞా, అనునవి. ఈనాలుగును వరుసగా

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

౧. బొడ్డు, ౨. గుండె ౩. గొంతు ౪. కనుబొమ్మలమధ్య భాగము అను నీ నాలుగు చోటులను ఉంటున్నవి.

యోగి, సహస్రారము గైకొక్క బ్రహ్మరంధ్రములో శివునిరూపముతో నుండే ఆత్మయొక్క కాంతిని గుఱించి ధ్యానము చేయుచున్నాడు. ఈవిధముగా మనస్సును అతిక్రమించుచున్నాడు. ఇది హతయోగము.

౨. మంత్రయోగము

శివుడు, నారాయణుడు మొదలైన, దేవతలను దేహములోని వేఱువేఱు భాగములకు అధిష్ఠానదేవతలుగా భావించి వాటిని గుఱించి ధ్యానముచేయుట మంత్రయోగ మనబడును.

౩. లయయోగము

ఇది మనస్సును విషయమును ఒకటిగా చేయుచున్నది. దీనికి సంబంధించిన అనేకవద్ధతులలో శబ్దము సులభమైనదియు, శ్రేష్ఠమైనదియు, అయి ఉన్నది.

తలలోనుంచి కాయటకు పోయ్యేవాటి నన్నిటిని ఆపుచేసి శరీరములో వినబడే శబ్దముమీద మనస్సును నిలిపినయెడల, అనేకశబ్దములు వినబడుచున్నవి. వేణు

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

గానము, వీణాగానములయొక్క శబ్దములు ఆఖరున వినబడి, మనస్సును నిగ్రహించుట కష్టములేకుండా చేయుచున్నది. మూడుయోగములను గుఱించి ఇప్పుడు చెప్పియున్నాము.

౪ రాజయోగము :-

విచారణశక్తి, వివేకజ్ఞానములు లేనియోగికి రాజయోగము సాధ్యమైనవనికాదు.

యోగవాసిష్ఠములో, మనస్సును నిగ్రహించుటకు ౧. యోగము ౨. జ్ఞానము అని రెండు సాధనములు చెప్పబడినవి. కొందఱు యోగము సాధ్యముకాదని చెప్పుచున్నారు. కొందఱు జ్ఞానము సాధ్యమైనది కాదు అని చెప్పుచున్నారు.

ఈ రాజయోగము నేగములో అక్కడక్కడ 'ధ్యాయేత్' అనీ, 'ఉపసీత' అనీ చెప్పబడియున్నది. కఠ, శ్వేతాశ్వతర, మండూకబ్రాహ్మణ, ఉపనిషత్తులలో, వీటినిగుఱించి ఎక్కువగా చెప్పబడియున్నది.

లయయోగముయొక్క పుట్టుక సామవేదములో కనబడుచున్నది. దానినిగుఱించి, ఎక్కువవరిశీలన ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో చేయబడియున్నది.

తాపసులు, సాధారణముగా మంత్రయోగమును

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

చేయుచున్నారు. మంత్రశాస్త్రములు దీనినిగుఱించి ప్రాసీయున్నవి.

క్షుధికోపనివత్తు, హతయోగప్రదీపిక మొదలైన గ్రంథములు, హతయోగమునుగుఱించి, చెప్పియున్నవి.

రాజయోగము అన్నిటిలోనికి ముఖ్యమైనది. దీనిని గుఱించి విస్తరించి, మహాభారతములోను, విష్ణుపురాణము లోను, మార్కండేయ పురాణములోను, చెప్పబడి యున్నది.

౧. తంత్ర ౨. ఆగమ, ౩. కాశ్మీరశైవ, కాపాలిక, సిద్ధాంతములకు, యోగసిద్ధాంతము మూలాధారమని చెప్పబడియున్నది.

నైయాయికులు, వైశాఖరణులు, యోగమును గుఱించి జ్ఞాపించియున్నారు. వేదములలోను, సామముల కును, చరిత్రలకును, సంబంధించిన గ్రంథములలోను, ఆనన ప్రాణాయామముల గుఱించి చెప్పియున్నారు.

యజ్ఞ, యాగాదులలోను, కర్మాచరణములలోను, సంధ్యాదేవతాపూజలలోను, యోగపద్ధతులు అవలంబించ బడి యున్నవి.

‘నిధిధ్యాన’ అనుమెట్టు రాజయోగములో అన్నిటి కంటె పైమెట్టు అనీ, కైవల్యమునకు క్రిందిమెట్టు అనీ,

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

వేదాంత శాస్త్రములు చెప్పుచున్నవి.

వర్ణాశ్రమభేదములేకుండా, సర్వావస్థలలోను, సర్వకాలములలోను, యోగము చేయదగియున్నది. అన్ని మత గ్రంథములలో దీనినిగుఱించి చెప్పియున్నారు.

అన్ని సిద్ధాంతములసారము యోగశాస్త్రముమీదనే ఆధారపడియున్నది.

బాదరాయణుడు, వారివేదాంత సూత్రములలో, వారికాలములోనుండిన యోగపద్ధతులను ఖండించి యున్నారు. ఆఖండన, యోగసిద్ధాంతముల కన్నిటికి అన్వయించదని, శ్రీశంకరులవారి అభిప్రాయము. శ్రీశంకరుల వారు, 'బాదరాయణుని ఆక్షేపణల, యోగసిద్ధాంతములో ఉపనిషత్తులకు విరుద్ధముగానుండే కొన్నివిషయములగుఱించియేకాని, యోగసిద్ధాంతముల సూత్రముల గుఱించికాదు.' అనిచెప్పినారు. అంతేకాక సూత్రకారుడు, యోగసిద్ధాంతమును గుఱించి 'చాలాఉపయోగమైనది' అని పొగడియున్నారు. అని శ్రీశంకరులవారు చెప్పియున్నారు.

పతంజలిసిద్ధాంతము

ముఖ్యముగా, రాజయోగమును గుఱించే పతంజలి సిద్ధాంతము బోధించియున్నది. మరియు "ఈశ్వరప్రణి

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ధానాద్యా” అనగా భగవంతుని శరణు చొచ్చుటయే. అనుదానిలోను, భక్తియోగమును గుఱించి ఎక్కువగా చెప్పబడియున్నది.

‘స్రవణధానాత్’ అంటే, తలంపులోను, మాటలోను, కార్యములోను, అన్నిటిలోగూడ భగవంతునికి పూర్తిగా సమర్పించి శరణుచొచ్చుట.

యోగికి, సమృథము, ఉత్సాహము, రెండునుగూడ నుండవలెను. అవిరెండు నున్నప్పుడే సమాధిమెట్టునకు రాగలడు.

భక్తియోగము

భక్తియోగము, శ్రేష్ఠమైనది. వేదాంతములుగూడ దీనిని బట్టికొనుచున్నారు. పతంజలి ఆత్మసంరక్షణను గుఱించి నాలుగుచోట్లచెప్పియున్నాడు. ఇందుకు కారణము, మొట్టమొదటప్రారంభించి, మధ్యఆగకుండా, తుదవఱకును చేయవలయును గనుక.

భక్తిసాంఖ్యమునకంటె యోగము శ్రేష్ఠమైనదని స్పష్టపడుచున్నది.

వేదాంతములో సత్, చిత్. ఆనంద, అనియున్నవి. నేనే ఆపరమాత్మ; ఆ పరమాత్మయే నేను, అని జీవాత్మ.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

తలచుచున్నాడు. దానితోటి మోక్షమును పొందుచున్నాడు. కఠోపనిషత్తులో నిది అధ్యాత్మయోగ మని చెప్పబడుచున్నది.

గొడపాదుడు, నీనిని అస్పృశ్యయోగ నని చెప్పిరి. కారణ మేమనగా, ఇతర యోగులు, నిర్గుణోపాసనచేయలేరు గనుక; యోగులు సాధారణముగా దేవతావిగ్రహములను ఆరాధించుచున్నారు. అస్పృశ్యయోగముగుండా శైవ్యామును పొందుచున్నారు.

జై నమతము

జై నమతమునకు ఆదిపురుషుడు ఋషభ దేవుడు. ఈ పేరు పురాణములలో గూడినున్నది.

వేదములలో కర్మకాండకును, శివహింసతోకూడు కున్న యజ్ఞ, యాగాదులు నరియైనవి కావని మొదట జై నమతము ఎదుర్కొని పనిచేయుచు వచ్చెను.

మహాభారతకాలములో, జై నమతనాయకుడు 'నేమినాథ' అనేవారుండిరి. వీరు శ్రీకృష్ణునితోపాటు, యాదవ వంశమునకు చెందియుండిరి. అప్పుడు వీరు ఇరువదిరెండవ తీరంకరుడుగా నుండిరి.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

క్రీస్తుకు పూర్వము ఎనిమిదవ శతాబ్దములో కాశీపట్టణములో పుట్టిన పార్శ్వనాథుని కాలములోను, వారి పూర్వము పదకొండవ శతాబ్దంకరుడు అయిన శ్రేయాంసనాథుని కాలములోను, ఈ జైను మతము గొప్ప ఉన్నతస్థితిలో నుండినది. వీరి దగ్గఱనుండియే కాశీ దగ్గఱనుండే స్థలమునకు సారనాథ్ అని పేరు వచ్చెను.

పార్శ్వనాథుడు ఇరువది మూడవ శతాబ్దంకరుడుగా నుండెను. వీరి కాలములో ఏర్పడిన సంఘము శ్రమణ సంఘము అని పిలువబడెను. ఈ సంఘము ముఖ్యోద్దేశము వేదములను ఎదుర్కొనుటయే.

కొంతకాలమైన తరువాత ఈ సంఘము జైన బౌద్ధ మతములుగా మారిపోయెను.

జైన మత నాయకుడు మహావీరుడు. మహావీరునికి వర్ధమానుడు అనే పేరుగూడ ఉండెను.

వీరు ఇరువదినాల్గవ శతాబ్దంకరుడుగా నుండిరి. ఆఖరు శతాబ్దంకరులు వీరే.

క్రీస్తుకు పూర్వము గ్రీకుల సంవత్సరములో వీరు జీవించియుండిరి. వీరి గ్రామము పాటలీపుత్రము. పాటాకు అరిష్టోడూరమున నున్నది. దీనికి ఈ కాలమున బాస్రా అని పేరు. వీరి తల్లి త్రిళాలదేవి. వైశాలికి రాజు అయిన

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

లిచ్చని కుమార్తె. చిన్నప్పటినుండి వీరిమనసు భగవంతుని వైపునకు తిరిగియుండెను.

రాజపుత్రులకు బోధించు విద్యలన్నిటిని అభ్యసించి, ప్రపంచము అకాశ్యతమైనదని, కపిపెట్టి, ముప్పదవసంవత్సరములో సన్యాసాశ్రమమును అవలంబించెను. పూర్ణమైన జ్ఞానమును పొందినతర్వాత వారిమతసిద్ధాంతములను బోధించుటకు ప్రారంభించిరి.

అహింసా సిద్ధాంతము.

మహావీరునివల్ల అహింసాసిద్ధాంతము బోధింపబడెను. ఈయన గృహస్థులకు సన్యాసులకు గూడ అన్యాయంచే విధానములను, నూత్రములను, బోధించుచుండిరి. ఇవి అన్నియు ఏడు తత్వముల ననుసరించి బోధించుచుండిరి. మతమును, ఈతత్వము ప్రకారముబోధించి, ప్రజలలో సుత్సాహము పుట్టించి, వారిచే మతాభివృద్ధికి అనసరమైన ప్రచారములు చేయించి క్రొత్తవారిని మతమవలంబించేలాగు చేయుచు వచ్చిరి. ఈ విధముగ ముప్పదిసంవత్సరములు మతమును అభివృద్ధిచేయుటకు పాటపడిరి.

వీరు డెబ్బదిరెండవ సంవత్సరమున మరణించిరి. వీరి శిష్యులనేకమంది రాజుల పోషణల నంది రాజులనుకూడ

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

మతములోనికి మార్పుచు జైనమతమును అభివృద్ధిలోనికి తెచ్చిరి. వీరిలో అనేకమంది కవులుగా బయలుదేరి గ్రంథముల రచించిఉండిరి. ౧౧౦౦ A. D. కాలమునకు జైనమతము చాలా ఉచ్ఛదశలో నుండెను.

మహమ్మదీయులకాలములో ముఖ్యముగా అక్బర్ కాలములో ఈమతము చాలా అభివృద్ధిలోనుండెను. గుజరాతు దేశములోని చాళుక్యరాజులు, సిద్ధరాజు, అతని కుమారుడు కుమారపాలుడు, జైనమతమును అవలంబించి, దేవాలయములను కట్టుట, గ్రంథముల రచించుట మొదలైన కార్యక్రమములకు ఎక్కువ ప్రోత్సహమును కలుగజేసిరి.

రాజపుతానాలో ఈజైనమతము ఎక్కువ వృద్ధిలో నుండెను. ఈమతము వృద్ధిలో నున్నంతకాలము వర్ణాశ్రమభేదములు లేకుండా ప్రజలు జీవించుచుండిరి. రాజపోషణ తగ్గి, ప్రచారము తగ్గిపోవుటచే క్షీణదశ ప్రారంభించెను. వర్ణాశ్రమభేదములు మఱల తల యెత్తెను.

ఇప్పుడు దేశమందంతటను జైనులు పదమూడులక్షలు మాత్రము ఉన్నారు. వీరిలో చాలామంది వర్తకవ్యాపారములలో నున్నారు. వీరి చేతులలో వర్తకసంబంధమైనవియు, వడ్డీమార్పుల సంబంధమైనవియు నగు వ్యాపార

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ములు చాల విరివిగా నున్నవి. మార్వాడీలు అందఱును ఈమతమునకు చెందినవారు.

వీరు చాలాధర్మపరులు. సత్రములు, ఆనుపత్రులు మొదలైనవి అనేకముగా కట్టించియున్నారు.

భాషాభివృద్ధి

దేశములోని భాషలను అభివృద్ధిచేయుటలో జైనులు చాలాప్రయత్నములు చేసియుండిరి.

వేదములు, ఉపనిషత్తులు, మొదలైన మతగ్రంథము లకు అర్థముచెప్పుటలో బ్రాహ్మణులు ఆకాలములో సంస్కృతభాషను ఉపయోగించుచుండిరి. జాధులు పాలీ భాషను ఉపయోగించుచుండిరి. జైనులు వారిమత సిద్ధాంతములనుగుఱించి ప్రచారముచేయునపుడు, ఆ యా స్థలములలోనుండు ప్రాకృతభాషలలోనే ప్రచారము చేయుచు వచ్చిరి. భాషాప్రయుక్త ప్రచారమేగాక ఆ యా భాషలలోనుండే జ్ఞానమునుగూడ సజించకుండా కాపాడి నారు. ఈవిధముగా ప్రాకృతభాషలను అభివృద్ధి చేసిరి.

రాష్ట్రీయభాషలు, అభివృద్ధిచేసినారు. ఆప్రకారము చేయుట అదియే మొదటి ప్రయత్నము.

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

మహావీరుడు అర్థమాగధీభాషలో ప్రచారముచేసి.
బోధించుచు ఉండినాడు.

సృతాంగములు

మహావీరుని బోధనలన్నియు పండ్లెండు. ౧౨ గ్రంథ
ములుగా ప్రచురించబడినవి. అవి 'సృతాంగములు' అని
పిలువబడుచున్నవి. అవి చాలాకాలము వఱకు, వంశపరం
పరగాను, గురుశిష్యపరంపరగాను ఒకరినోటినుండి మఱి
యొకరినోటికి వచ్చేలాగు చేయబడుచుండెను. తుదకు
అదియును అగిపోయి మఱపునకు వచ్చెను.

తరువాత అన్నిటిని జమచేయుటకు ప్రయత్నము
చేసిరి. అట్లు జమచేసి అర్థమాగధీభాషలో శ్వేతాంబర
జైనులయొక్క గ్రంథములుగా నుంచబడి యున్నవి.

జైనులు ఈకాలపు భాషలయిన హిందీ, గుజరాతీ,
మరాఠీ భాషలుపుట్టుటకు మునుపు ఉండినభాషలో అనేక
గ్రంథములను అచ్చువేయించి జాగ్రతచేసినారు. దానిని
ఒట్టి పూర్వకాలపుభాషలు ఏవో అవి క్రిమేణ మాటిమాటి
తుదకు ఇప్పటిరూపములను అనగా హిందీ, గుజరాతీ,
మరాఠీ రూపములకు ఏలాగు వచ్చినవో మనకు బోధ
పడుచున్నది.

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

ఇప్పటిభావలకు పూర్వభావ అపభ్రంశమని చెప్పబడుచున్నది. ఈ అపభ్రంశభావ, సంస్కృత ప్రాకృత భావలకు ఒకవైపున, హిందీ, గుజరాతీ, మహారాష్ట్రములకు రెండవవైపున గాక మధ్యకాలములో నుండిన భావ. దీనిమూలముగా పూర్వకాలపు భావలు ఏవిధముగా మాటి తుదకు ఏరూపములను దాల్చినవో తెలియుచున్నది.

కన్నడభావలో మొట్టమొదట గ్రంథము జై నులవల్ల వ్రాయబడినది.

తమిళదేశములోగూడ చాలాగ్రంథములు జై నపండితులచే వ్రాయబడినవి.

సంస్కృతములోగూడ జై నపండితులు అనేకగ్రంథములను వ్రాసియుండిరి. వ్యాకరణ గణితశాస్త్రములలో గూడ మంచిగ్రంథముల వ్రాసిరి.

క శ లు

శిల్పవిద్య, రంజనవిద్య, మొదలైనకళల విషయములో గొప్ప అభివృద్ధిని దేశమంతట చేసియుండిరి. వారు సన్యాసులకు సమాధులుకట్టుటకు, అలంకరించబడిన

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

తాతిద్వారములు, తాతిగొడుగులు, చెక్కబడిన పెద్దపెద్ద తాతిస్తంభములు, పెద్దశిలావిగ్రహములు మొదలైనవి నిర్మించిరి. ఉత్తరహిందూస్థానములోని మధురాపట్టణములో పైనచెప్పినవాని దృష్టాంతములు కనబడుచున్నవి.

౧౨, ౧౩ శతాబ్దములనాటి శిలావిగ్రహములు బౌద్ధబౌద్ధ పట్టణములోనున్నవి. గోమతేశ్వరుడను పేరు గల బౌద్ధశాలిని శిలావిగ్రహములు మైసూరు రాజ్యములోను శ్రావణబెల్ గోళాలోను, కారక్కాల్లోను ఉన్నవి. మొఘటిది ౧౦ వ శతాబ్దములో రాచమల్ల రాజు మంత్రియైన చాముండరాజుచే కట్టించబడినది. తాళ్ల కొండలో గుహలు దేవాలయములు కట్టబడినవి. క్రీ. పూ. రెండవ శతాబ్దములోను, తరువాతనుకూడ ఒరిస్సాలో 'హతి గుప్తా' గుహలు కట్టబడినవి. జగన్నాథ్ లోను, జున్నార్ లోను, ఉస్మానాబాద్ లోను పార్శ్వనాథ్ కొండలలోను, పావపురిలోను, బీహారులోను, రాజగిరిలోను, కతియావార్ సంస్థానములోను, గిల్నార్ లోను, పాలితానాలోను, దేవాలయములు, ఇతరకట్టడములు కట్టబడియున్నవి.

రాజపుటానాలో చలువతాతిదేవాలయము ౧౧ వ శతాబ్దములో మాంట్ ఆబూలో కట్టబడినది.

వీరు తాపీపనికి ఉపయోగించే పెంకులు, ఇటుకలు

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

మొదలైనవి బహునాజూకు అయిన పస్తువులన్ని తయారుచేసినారు.

జైనవేదాంతము

ఇది క్రీస్తుశకారంభమువఱకు ఏకమైనదిగా ఉంటూ పిమ్మట రెండుగా విడిపోయినది. అని దిగంబర, శ్వేతాంబర శాఖలు.

తరువాత శతాబ్దములలో పీఠిలో విభాగములు కలిగినవి. వీరిలో ఒక తెగ విగ్రహారాధనమును నిరాకరించి మతగ్రంథములను పూజించుచువచ్చిరి. వీరిపేరు శ్వేతాంబరులలో 'తెరపాటీలు' అనీ, దిగంబరులలో 'నానూయాలు' అనీ ఉండేది. ఈ తెగ ౧౬ వ శతాబ్దములో అభివృద్ధిలోనికి వచ్చినది.

జైనమతము - బౌద్ధమతము

అజ్ఞానమువల్ల పాశ్చాత్యులు, జైనమతము, బౌద్ధమతముయొక్క శాఖయని తలచుచుండిరి. కాని తరువాత దీని సత్యమును, అసగా జైనమతము ముందు వుట్టినదనీ, బౌద్ధమతము తరువాత కలిగినదనిన్ని కుటుంబములో మహావీరుడు బుద్ధునికంటె పెద్దవాడనీ స్థిరపఱుపబడినది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

జై నసిద్ధాంతము

౧. ప్రాణముగలవస్తువు, ప్రాణములేనివస్తువు, కలియుటచేత ఒకశక్తి పుట్టుచున్నది. దానిమూలముగా పుట్టుట, చచ్చుట, శీవితములో, అనేకానుభవములు, అనుభవించుట కలగుచున్నదని మొదటి సూత్రము.

ఈవిధానము, ఆటంకపఱచుటకు నశింపుచేయుటకు కూడ శిక్షణవల్ల సాధ్యమైనవని అని మొదటి సూత్రములోని భాగముగానే తీసుకొనవచ్చును. అట్లుచేయుటవల్ల కైవల్యమును పొందవచ్చును.

దీనిని బాగా పరిశీలించినయెడల ఏడువిధములుగా భాగింపవచ్చును. ౧. ప్రాణము ౨. ప్రాణములేనివిషయము, ౩. రెండుకలియుట ౪. కలియుటచే ఒకశక్తి పుట్టుట ౫. కలియుట అనేవిధానమును ఆపుచేయుటకు సాధ్యమైనవనియే అయియున్నది. ౬. ఉన్నశక్తి లన్నియు, అంతముచేయుటకు సాధ్యమైయున్నది. ఈవిధముగా కైవల్యము నందుట సాధ్యమైనవని.

ద్వైతము

జైనమతసిద్ధాంతము, సాంఖ్యసిద్ధాంతమువలె ద్వైతసిద్ధాంతము. అనగా ౧. జీవుడు ౨. ప్రాణములేని విష

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

యము, ఇవిరెండు కలసి ప్రపంచము అగుచున్నది. ఇది వేదాంతమునకంటె వేతైనది. వేదాంతములో పరమాత్మ ఒకటియే శాశ్వతమైనది. జగత్తు అంతా మిథ్య.

జైనమతములోను, సాంఖ్యమతములోను, జీవాత్మ, ప్రాణములేని వస్తువు, రెండునుగూడ శాశ్వతమైనవియే అయియున్నవి.

ఆత్మ కంటికి కనుబడదు. చేతికి తగులదు కాని అది ఉన్నట్లు, ఇతరచిన్నెలనుబట్టి కనిపెట్టవచ్చును. దాని యొక్క ముఖ్యమైనగుణము ఏదనగా తెలిసికొనగలశక్తి. అట్టి శక్తి యున్నట్లు ఇంద్రియములయొక్క పనులవల్లను, ఉచ్చాస నిశ్వాసములచేతను, కొంతకాలము ప్రాణముతో దేహము ఉండుటచేతను కనిపెట్టబడుచున్నది.

జీవాత్మలు ప్రపంచములో వేఱువేఱుగా అనేకములై యున్నవి.

ఈ ఆత్మలు, దేనికదియే వేఱుగానుండును. ఒక దానిలో నొకటి కలియదు. వాటికంటె పెద్దదయిన దానిలో దేనిలోను కలియదు. (అనగా వేదాంతములో వలె వీటికి ఇందులో పరమాత్మ అనేదిలేదు. పరమాత్మలో కలియడమనేదిన్ని లేదు.)

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

౧. స్థావరము (కదలనిది) ౨. జంగమము (కదలునది.) అని శీవాత్మ రెండురకములు. స్థావరము అయిదు విధములు. ౧. మట్టితో చేయబడినది. ౨. నీళ్లతో చేయబడినది, ౩. నిప్పుతో చేయబడినది. ౪. గాలితో చేయబడినది. ౫. భూమి లోనుంచి పండే పదార్థములతో చేయబడినది.

మొదటినాలుగింటియొక్క ప్రాణము, సూక్ష్మరూప ములో నడుచును, అయిదవది స్థూలముగానుండును.

ఈ అయిదింటిలోను, ఒక ఇంద్రియము మాత్రము ఉన్నది. అది స్పర్శేంద్రియము. అదితగులుట చేత మాత్రము తెలిసికొనబడుచున్నది. దీనికంటె తక్కువ తరగతికి చెందిన జంతువులు ఉన్నవి. వాటికి 'నిగోడ' లేక గుంపుగానుండే ఆత్మలు.

ఇందులో చాలాజంతువులు ఒకే శరీరముకలిగి ఒకే ఊపిరితిత్తికలిగి ఉంటున్నవి. అవి ప్రపంచమంతా వ్యాపించి యున్నవి. మనుష్యుని శరీరములోను జంతువులలోను, ఉంటున్నవి. అవి క్రమముగా వృద్ధి అగుచున్నవి. వాటి సంఖ్య దినదినాభివృద్ధిలో నుంటూ, పుట్లచు చచ్చుచు ఉండేవాటి స్థానముల నింపుచు, నిర్వాణమును పొందే లాగు చేయ శక్తిని ఇచ్చుచున్నవి.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

జంగమ జంతువులు

జంగమ జంతువులు నాలుగురకములు. ౧. రెండు ఇంద్రియములు కలవి. ౨. మూడు ఇంద్రియములు కలవి. ౩. నాలుగు ఇంద్రియములు కలవి. ౪. అయిదు ఇంద్రియములు కలవి. ౧. నాలుక, ౨. ముక్కు, ౩. కన్నులు, ౪. చెవి, ౫. స్పర్శ, అను నీ అయిదును ఇంద్రియములు. ౧. (Oysters) నత్త గుల్లలకు రెండు ఇంద్రియములు మాత్రమున్నవి.

౨. (Lice) నల్లులు, పేలు, వీనికి మూడు ఇంద్రియములున్నవి.

౩. దోమలు, ఈగలు, తేనెటీగలు, వీటికి నాలుగు ఇంద్రియములు ఉన్నవి.

౪. పక్షులు, జంతువులు, మనుష్యులు, వీటికి అయిదు ఇంద్రియములు ఉన్నవి.

అఖరు తరగతిలో మనుష్యులకు, జంతువులకు, పక్షులకును, తెలుసుకొనే జ్ఞానము ఉన్నది.

సముద్రములో నుండే సర్పమునకు ఏవిధమైన జ్ఞానమును లేకయున్నది.

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

ఆత్మ - జ్ఞానము

ఆత్మకు తెలుసుకొనే శక్తియుండుటచేత ప్రతిజంతువు నకును జ్ఞానమనేది ఉన్నది.

౧. విషయములను తెలుసుకొనేది మొదటిజ్ఞానము.

౨. శాస్త్రజ్ఞానము, లేక అనుభవజ్ఞానము.

౩. కాలము, స్థలమును బట్టి దూరముగానుండే విషయములను తెలిసికొనే జ్ఞానము.

౪. వేటొకని మనసును తెలిసికొనేజ్ఞానము.

౫. సమస్తమును తెలిసికొనే జ్ఞానము.

ఇవన్నియు వరుసగా, మతిజ్ఞానము, శ్రుతిజ్ఞానము, అవధిజ్ఞానము, మానవర్యాయజ్ఞానము. కేవలజ్ఞానము, అని తెలియుచున్నవి.

మొదటి రెండును సామాన్యమనుష్యునికి సాధ్యమైన పనులు.

తరువాతిరెండును, ఋషులకు సాధ్యమైనవి. ఆఖరుది పరిపక్వమై నిర్వాణమునకు తగియున్న ఋషికిమాత్రము సాధ్యమగును.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

అ జీ వు లు

రెండవతత్వము - అజీవులు అనగా ప్రాణములేని విషయములు. ఇవి అయిదు విధములు.

౧. పుష్కలము అనగా కంటికి కనుబడేటటువంటియు, ఇతర యింద్రియములచేత కనిపెట్టుటకు సాధ్యమైనటువంటియు, సమస్తవస్తువులను పుష్కలము అనబడును.

విషయములే జగత్తునకు మూలాధారములైయున్నవి.

జీవమే ఆత్మయగుచున్నది. ౧. భూమి, ౨. నీళ్లు, ౩. నిప్పు, ౪. గాలి, వీటియొక్క సూక్ష్మరూపము మిక్కిలి చిన్నది అయిన పరమాణువు, ౧. ఉష్ణము, ౨. వెలుతురు, ౩. నీడ, ౪. చీకటి. సూక్ష్మరూపములతోనున్న అణువుల యొక్క కదలికచేతనే పనిచేయుచున్నవి. వీటిలో ఇవి తాకుటచేత, క్రొత్తరూపములు పుట్టుచున్నవి. ప్రతినిమిషము, అనేకరూపములతోటి, మార్పులతోటి, కూడుకొన్నవై, అణువులు పనిచేయుచుండును.

పరమాణువుల పని విషయములో జై నసిద్ధాంతమునకును, న్యాయ వైశేషిక సిద్ధాంతమునకును, భేదము ఉన్నది.

న్యాయవైశేషిక సిద్ధాంతములో విషయము, భూత

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

ములు ఎన్నియున్నవో అన్నిరకముల అణువులుగా మాఱుచున్నవి.

ఆత్మ ఎంత శాశ్వతమో విషయముగూడ అంత శాశ్వతముగా ఉన్నది.

ప్రపంచవిషయములలో నుండు వస్తువు ఎల్లప్పుడును హెచ్చుతగ్గులు లేకుండ ఒకేమొత్తముగా నున్నది. మార్పులు ఎన్నికలిగినను సరియే, అది హెచ్చుటగాని తగ్గుటగానిలేదు.

రెండవ అజీవి

౨. రెండవ అజీవి, ధర్మము అనబడును. ఇది ప్రపంచమంతటను వ్యాపించియున్నప్పటికిని, ఇంద్రియములకు గోచరముకాదు. విషయమునకు ఉండేగుణములు దీనికి లేవు. కాని ఇది ఉండుటచేతనే విషయములో కదలిక పుట్టుచున్నది.

నీళ్లు, చేపలుకదలుటకు ఏలాగు సహాయము చేయుచున్నవో, అదేవిధముగా ధర్మము, విషయాత్మలుకదలుటకు సహాయముచేయుచున్నది. చెట్టుమనుష్యునకు ఏలాగు నీడను ఇచ్చుచున్నదో, అలాగే ఆధర్మము, విషయము, ఆత్మ, నిలిచి విశ్రాంతిని తీసుకొనేలాగు చేయుచున్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ధర్మాధర్మములు రెండును శాశ్వతమైన విషయములుగా తలచబడుచున్నవి.

ఈ ధర్మాధర్మములు మామూలు అర్థములో తీసుకొన గూడదు. జై నసిద్ధాంతములో మామూలు అర్థమును తెలియజేయుటకు, పుణ్యము పాపము, అనుమాటలు ఉపయోగింపబడుచున్నవి. కాబట్టి ధర్మాధర్మములకు పైన చెప్పిన ప్రత్యేక అర్థములోనే తెలియవలెను.

౪వ. అజీవవస్తువు-ఆకాశము

ఆకాశములో, ధర్మాధర్మములలో సలెనే విషయము ఏదియునుండదు. ఆకాశము మిగిలినవిషయములకు ఉండే స్థలమును ఇచ్చుచున్నది.

ఆకాశము ఆద్యంతములు లేనిదై యున్నది. ఆకాశములో ఒకభాగమును మాత్రమే జగత్తు ఆక్రమించుకొని యున్నది, ఈభాగము లోకాకాశమని పిలువబడుచున్నది.

ఖాళీగానున్న ఆకాశము, అలోకాకాశము అని పిలువబడుచున్నది. ధర్మము, అధర్మము, ఆకాశము, ఈవిధముగా, కదలికకు, విశ్రాంతికి, ఉండడిమునకు, సాధనములగుచున్నవి. ఇవి మూడును ఒకదానిలోనొకటి అల్లుకొని పోయియున్నవి.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ఈకాలపు శాస్త్రములో మూడింటికిని కలిపి 'కాల స్థలము(Space)' అని ఒకే పేరుతో పిలుచుచున్నారు.

౫. వ అజీవవస్తువు

కాలము.

కాలముగూడ, ఆకాశము వలెనే జగత్తుఅంతా వ్యాపించియున్నది.

ఒకటిగానుండి, స్వతంత్రముగానుండి, చిన్నచిన్న అణువులుగానుండి, అనగా ఒకదానితోనొకటి కలియకుండా వేతే పదార్థముగా మారకుండా చిన్నచిన్న అణువుమొనలుగానే ఉంటున్నవి. ఇది కాలముయొక్క స్వరూపము. ఈ రూపముతో నుండేకాలము ప్రపంచములో నుండే అన్ని వస్తువులను మార్పులను వికారగుణములను కలుగజేయుచున్నది.

ఇది వీటికన్నిటికిని కాలమును పొడిగించుచున్నది.

కాలము ఆద్యంతములు లేనిదైయున్నది.

ప్రపంచ వ్యవహారములు

ప్రపంచవ్యవహారనిమిత్తము, కాలము, నిమిషములు, గంటలు, రోజులు, నెలలు, సంవత్సరములు, యుగములుగా భాగింపబడియున్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ద్రవ్యము

అయిదు విధములైన అజీవములు,

జీవముతో కూడ ఆగువస్తువులు కలిసి, జగత్తులోనుండే
ద్రవ్యము అని చెప్పబడును.

ఉండడము - ద్రవ్యము

అయిదు అజీవములు, ఒక జీవము, మొత్తము ఆరును
కలిసి ప్రపంచము నిలిచేలాగు చేసి నడిపించుచున్నవి.

జగత్తు నిలకడగా నుండుటకు, ఈద్రవ్యమే కారణమని
చెప్పబడుచున్నది.

ఉపనిషత్తులకును, జైనసిద్ధాంతమునకును భేదము :
ఉపనిషత్తుల మీద ఆధారపడిన, అన్ని బ్రాహ్మ సిద్ధాంత
ముల ప్రకారము, “జగత్తును, జగత్తులోని అన్ని వస్తువులను
ఉండేలాగు చేసి నడిపించేవాడు పరమాత్మ ఒక్కడే” యని
చెప్పబడియున్నది.

మఱియు ఈ పరబ్రహ్మ శాశ్వతమైనవాడనిన్ని, వికార
గుణములు లేనివాడనిన్ని చెప్పబడియున్నది.

ఉపనిషత్తులు - బౌద్ధసిద్ధాంతము

ఉపనిషత్తులు పై విధముగా చెప్పుచుండగా బౌద్ధము
దీనికి కేవలము విరుద్ధముగా బోధించుచున్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

బౌద్ధసిద్ధాంతముప్రకారము జగత్తు జగత్తులోని అన్ని వస్తువులు గట్టిపదార్థములైనను, మనసుకు సంబంధించినవైనను, కొంతకాలముండి నశించునవియే గాని, శాశ్వతమైనది ఒకటికూడలేదు. అనగా ఆత్మకూడ కొంత కాలము ఉండి పిమ్మట నశించుచున్నది.

జైనసిద్ధాంతము

పై రెంటికిని మధ్యస్థముగానున్నది.

వేదాంత బౌద్ధముల మధ్యనుండే భేదములను సమన్వయము చేయుటకు ప్రయత్నించుచున్నది. జైనసిద్ధాంతముప్రకారము ఉ. డడమనునది, మూడుభాగములుగా పని చేయుచున్నది. మూడు భాగములు ఏవి అనగా ౧. ఉత్పత్తి, ౨. నాశనము, ౩. శాశ్వతము.

ఒకవస్తువుయొక్క ముఖ్యస్వభావమునుబట్టి అది శాశ్వతమైనదిగాను, మార్పులు లేనిదిగాను ఉంటున్నది. కాని ఆవస్తువుయొక్క అకస్మాత్తుగా వచ్చిన గుణములను బట్టి అది పుట్టుచున్నది; చచ్చుచున్నది.

ఆత్మశాశ్వతమైనదే కాని, శరీరముతో దానికిగల సంబంధముచేత ప్రారంభించుచున్నది, నశించుచున్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

బంగారము - అణువులు

బంగారములో నుండు అణువులు అన్నియు శాశ్వతములైనవే కాని, అది గొలుసురూపమో ఊగరమూరూపమో దాల్చినపుడు అది పట్టించున్నది. చచ్చుచున్నది.

భా శీ స్థ ల ము

అదేవిధముగా భాశీస్థలము లోని, ఏకో ఒకచోటు మొన గూడ ఉంటున్నది. అనగా శాశ్వతముగా నుంటున్నది. కాని, దానిలో ప్రవేశించే వస్తువులు వేరు వేరుకాలములలో వేరు వేరుగానుంటున్నవి.

కా ల ము

కాలముగూడ అదేవిధముగా ఉంటున్నది. అనగా శాశ్వతముగా ఉంటున్నది. కాని, దానికి సంబంధించి పైకి కనుపడేవి తఱచుగా మారుచున్నవి.

ప్రపంచములో నుండే ప్రతివస్తువునకుకూడ ఇదే తటస్థమై యున్నది.

జైనులు, వైశ్ణవముల మూడువిభాగములగుఱియై వైశ్ణవమునట్లు చెప్పడమేకాక వాటిని ఆధారము చేసికొని

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ఒక క్రొత్త సిద్ధాంతమును సృష్టించినారు. దానిపేరు అనికాంతము లేక స్యాద్వాదము. అనగా ఒకవస్తువును గుఱించి ఏడుఅర్థములను పరస్పర విరుద్ధమైనవాటిని, మనము చెప్పవచ్చును. కాని అవి అన్నియుకూడ నత్యమైనవే కావచ్చును. ౧. అది స్యాదస్తి, ౨. అది స్యాదస్తి కాదు. ౩. అది ఉన్నది. ౪. అది లేదు. ౫. అది వర్ణింపసాధ్యమైనది. ౬. అది వర్ణింపసాధ్యముకానిది. ౭. వర్ణించుటకు సాధ్యమగు చున్నది, అది వర్ణించుటకు సాధ్యముకూడ కాదు. పైనచెప్పిన యేడు వాక్యములకును నిజమైన అర్థము తెలిసికొనలేక, కొందఱుపండితులు, జైనమతము పరస్పరవిరుద్ధములతో కూడుకొని యున్నదని ఆక్షేపించుచున్నారు.

కాని దానిలో పరస్పర విరోధమేమియులేదు. ఉదాహరణము.

౧. ఒకమనుష్యుడు తండ్రిగా నున్నాడు.

౨. ఆ మనుష్యుడు తండ్రిగాడు.

౩. ఆ మనుష్యుడు రెండుకూడ.

ఈ, వాక్యములు, ఏయద్వేషముతో చేయబడినవో అనంగతీ తెలుసుకుంటే, అవన్నియు సమన్వయము చేయుటకు సాధ్యమైయున్నవి.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

౧. ఒక బాలుని విషయములో తండ్రిగానున్నాడు.

౨. మఱియొక బాలుని విషయములో తండ్రిగాడు.

౩. ఇద్దరి విషయములోచూచే తండ్రి అగుచున్నాడు, తండ్రిగాకుండను ఉన్నాడు.

౪. ఈ రెండుభావములు, ఒకేసమయములో, మాటలతో చెప్పటకు సాధ్యముకాదు. గనుక 'చెప్పటకు సాధ్యము కాదు.' అని చెప్పవచ్చును. అయినప్పటికిని తండ్రి అగుచున్నాడు, వ్యక్తులకు సాధ్యముకానివాడును అగుచున్నాడు. ఈవిధముగా అనికాంతసిద్ధాంతములో పరస్పర విరుద్ధమేమియు లేదు.

సందేహము ఏమియు లేదు. అర్థముకాకుండా ఉన్నదియు గూడ లేదు.

అట్లు కాకపోవడమేకాకుండా ఈ అనికాంతసిద్ధాంతము మంచి జ్ఞానముతో కూడుకొన్నదిన్ని, అర్థముతో కూడుకొన్నదిన్ని అయి ఉన్నది.

ఈ సాధనముతోటి ప్రపంచ పరస్పర విరోధము

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

తోను పోటీలతోను కూడ మతసిద్ధాంతములను సమన్వయము చేసి శాంతిని పురికొల్పుట సాధ్యమై యుండును.

జై న మ త ము

సంయోగము.

జై నమతములో జగత్తును సృష్టించి నాశముచేసి, మఱల సృష్టించే దేవుడు వేదాంతముతో నున్నట్లు లేదు. విషయములతో కలుసుకొని పనిచేయుచున్న ఆత్మలు, అనేకములు, చిరకాలముచుంచి, ప్రపంచములో నుంటున్నవి. ఆత్మ విషయముతో కలియుట 'అశ్రావ' మనబడుచున్నది.

ఆత్మయు, అశ్రావమును, కలియుటచేత కలిగే భోగమువల్ల, మఱల, మఱల, సంయోగము కలుగుచున్నది. భోగము కలుగుచున్నది. తుదకు ఈసంయోగము (కలియుట) అంతమై, కైవల్యము పొందేవఱకు, ఈ సంయోగ భోగములు కలుగుచునే యుండును.

రెండు కలిసే విధము

ఆత్మయెల్లప్పుడును, కర్మ, అనే నన్నని విషయము

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

(అశ్రావము) తో చుట్టుకొన బడియున్నది. ఈ కర్మ, ఆత్మను ఆవరించి, ఆత్మ అక్రమపువారిలో నున్నపుడు అనగా శరీరము, మనస్సు, మాటలు, మొదలైన వాటికి, సంబంధించిన, శోషము, గర్భము, మోసము, దుఃశతో కూడుకొన్నదై, తప్పువారిలోనికి పోయినపుడు, కర్మ, ఆత్మలో నివాసముగా కూర్చుండి. ఆత్మబాద పనిచేయు చున్నది.

ఆత్మ - కర్మన-యోగము

ఆత్మ, కర్మ, కలియుచుచేత 'కర్మ-శరీరము' ఏర్పడు చున్నది. ఇదే సాంఖ్య సిద్ధాంతములో అంగశరీరము లేక నూత్న శరీరము. అనబడును.

ఈ కర్మ, శరీరము జీవితకాల మంతయు వెంబడించి యుంది. ఒకశరీరములోనుంచి మఱియొక శరీరములోనికి పోవుచున్నది.

కర్మమున శరీరము అణువులతో చేయబడి యున్నది. ఆకారణముచేత గాఢికి బరువు, రంగును ఉన్నవి.

ఆత్మ గాని యంతటనది తేలిక పదార్థమై యున్నది. అన్ని విషయములలోను తేలికయై యున్నది. అందుచేత

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

శుద్ధమైయున్నది. అది వెంటనే జగత్తు అంతా వ్యాపించుచున్నది. 'ధర్మము' ఎంతవేగముగా తీసికొనిపోగలదో అంతి వేగముగా వర్జిత్ర వ్యాపించుచున్నది. కాని కర్మ శరీరముయొక్క 'బరువుచేత' ధర్మముయొక్క వేగము అణచబడుచున్నది.

ఈ కర్మశరీరము, ఆత్మకు రంగునుగూడ కలుగజేయుచున్నది. నలుపు, ఊదా, బూడిదే, పసుపు, ఎఱుపు, తెలుపు మొదలైన రంగులను, ఆత్మ కిచ్చుచున్నది. మొదటి, నలుపు, ఊదా, బూడిదెరంగులు అమంగళ కరమైనవి. ఆఖరు మూడును మంగళకరమైనవి.

నాల్గవ తత్వము

బంధము.

విషయమును అశ్రవ మంటియున్నది. బంధములు ఎనిమిది విధములు. కర్మ శరీరము, ఆత్మను ఎనిమిది విధములుగా బంధించుచున్నది. కర్మయొక్క శక్తిని అనుసరించి బంధము ఎనిమిది విధములుగా ఏర్పడుచున్నది.

కర్మలు

ఈ ఎనిమిదివిధములైనశక్తులు కర్మలుఅని చెప్పబడును.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

మొదటిరెండు జ్ఞానమును, నమ్మకమును అటకా
యించుచున్నది. 'జ్ఞానవారణ్య', 'దర్శనవారణ్య' ముని
వాని పేర్లు.

మూడవది, భ్రాంతిని కలుగజేయుచున్నది. కామ
శ్రోధముల మూలముగా (మోహనీయ) భ్రాంతిని కలుగ
జేయునది.

నాల్గవది, సుఖదుఃఖములను కలుగజేయునది.

అయిదవది, ఆయుష్కాలమును నిశ్చయించుచున్నది.

ఆరవది, శరీరమును, ఇంద్రియములను, బుద్ధిగోఢ్యమును,
వర్చస్సును (రంగును) మొదలైనవానిని, కలుగజేయు
చున్నది.

ఏడవది, జన్మనక్షత్రములను, గోత్రములను కలుగ
జేయుచున్నది.

ఎనిమిదవది, మంచిగుణములను, శక్తులను పొందు
విషయములో ఆటంకములను కలుగజేయునది. శక్తులనగా
అంతరాయములు.

కర్మనంబంధమైన విషయము, ఆత్మలో ప్రవేశించి
నపుడు, అది కర్మఫలము ఎప్పుడు ఇచ్చి యెప్పుడు తాను
అంతమయ్యేదిన్ని స్థిరపఱచుచున్నది.

ఎనిమిదికర్మలు గరర భాగములుగా చేయబడినవి.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

మనుష్యుని జీవితముతో కలిగే అనుభవములను అనుసరించి
౧౮౮ భాగములు కలిగినవి.

౪ మొదలు ౮ వరకుగల కర్మలు మంచి ఫలములను
ఇయ్యవచ్చును. చెడుఫలములను, ఇయ్యవచ్చును.

మనస్సు, శరీరము చేసే పుణ్యకర్మలవల్ల మంచిఫల
ములు లభించును. పాపకార్యములచేత చెడుఫలము
లును లభించును.

ఈవిధముగా కొత్త బంధములు కలుగకుండా ప్రాతబంధ
ములు విడిపోయేలాగున మనుష్యుడు చేయుటకు
సాధ్యమై యున్నది.

ఈ విషయము, ఆఖరు రెండుతత్త్వములలో (సంపర,
నిర్జర,) చెప్పబడియున్నది.

దేహానిగ్రహముచేతను, మనోనిగ్రహముచేతను, క్రొత్త
కర్మలు లోపలప్రవేశింపకుండ చేయవచ్చును. మఱికొన్ని
తపస్సులచేత నిగ్రహములచేత, ఉన్న కర్మలు సరించేలాగు
చేయవచ్చును. ఈవిధముగా జరిగినపుడు, ఆత్మ బంధ
ములోనుంచి విడిపింపబడుచున్నది. జనన మరణములు
నశించుచున్నవి.

జీవాత్మ, ఆత్మజ్ఞానమును పొంది అంతములేని ఆనంద
మును పొందుచున్నది. కైవల్యమును పొందుచున్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

అప్పుడు మనుష్యుడు సిద్ధుడు అగుచున్నాడు.

ఈఫలములను పొందుటకు కొన్ని నియమములను, సూత్రములను, గృహస్థులకు, సన్యాసులకు, ఉపయోగ కరమైనవి, విధించబడినవి.

గృహస్థులయొక్క నడతకు సంబంధించిన శాసనములు, సన్యాసుల నడతలకు సంబంధించిన శాసనములు వేరు వేరుగా చేయబడియుండెను.

వల్లభాచార్య - మతసిద్ధాంతము

వల్లభాచార్యులువారు, ౧౪౭౩ - ౧౫౩౧ కాలము మధ్యలో జీవించియుండిరి. వీరితండ్రి లక్ష్మణభట్టు దగ్గర నుంచి, 'మదనమోహన' విగ్రహము, ఒకవైపున రాధ. రెండవవైపున లక్ష్మి - ఈరెంటితో లభ్యపడెను. ఇది శ్రీకృష్ణుని విగ్రహము. రాసలీలలను గురించి చెప్పుచున్నది. వల్లభాచార్యుల రెండవ కుమారుడు పితల్ నాథజీ. వీరు తన ఆస్తులను ఏడుగురు కొడుకులమధ్య పంచిపెట్టినప్పుడు ఏడువిగ్రహములను గూడ సేవకుగాను పంచియిచ్చినాడు. ఈ యేడురూపములును శ్రీకృష్ణుని లీలలుగా చెప్పబడినవి.

శ్రీశంకరులవారేవల్ల, నూతనముగా, బోధించబడి.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

నట్లు తలచబడిన మాయావాదము, భాస్కరపండితునిచేత ఖండించబడెను. పిమ్మట శ్రీరామానుజాచార్యులవారివల్ల ఖండించబడెను. ఉపనిషత్తులలోని జ్ఞానమును గుఱించిన ప్రబోధము క్రమేణ తగ్గిపోయి భక్తిమార్గమున ప్రబోధములు ప్రబలమాయెను. రామానుజులవారి కాలము మొదలు ఇప్పటి వఱకు ప్రజలు భక్తిమార్గమును అవలంబించుచునే ఉన్నారు. అనగా జ్ఞానమును గుఱించిన పరిశీలన తగ్గిపోయినది. అప్పటినుంచి ఇప్పటివఱకును ఆచార్యులవారి కాలమని చెప్పవచ్చును. ఈకాలములో నింబొక్క, మాధవ, వల్లభ, చైతన్యదులైన ఆచార్యులును ఋషులును బోధించుచు వచ్చిరి.

శ్రీకృష్ణుడు తనకు కనబడి ఉపనిషత్తులకును, బ్రహ్మసూత్రములకును, సరియైన అర్థమును బోధించవలసిన దనియు, శ్రీశంకరులవారు తప్పఅర్థముచేసిపోయినారనియు, దానిని సవరించవలసినదనియు తనకు బోధించినట్లును, ఆపనికి తానుపూనుకొన్నట్లును, శ్రీవల్లభాచార్యులవారు చెప్పియున్నారు.

భగవద్వాక్యప్రకారము వల్లభాచార్యులు, కార్యచరణము ప్రారంభించి, శంకరాచార్యులవారిని ఖండించుచు శుద్ధాద్వైతసిద్ధాంతమును స్థాపించిరి.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

శుద్ధాద్వైతమును శంకర సిద్ధాంతఖండనగా తెలియ
వలెను.

వల్లభాచార్యులవారు, ప్రస్థానములను పునాదిగాచేసి,
వారి సిద్ధాంతమును, స్థాపించిరి. ప్రస్థానములు అనగా
౧ వేదములు, (శ్రుతులు) ౨ భగవద్గీత, ౩ బ్రహ్మసూత్ర
ములు, ౪ భాగవతము.

సందేహము కలిగినపుడు వరుసగా ప్రస్థానములను
చూచి సందేహానివారణ చేసికొనవలసినదని వల్లభాచా
ర్యులవారు విధించియున్నారు.

వ్యాసులవారి అనుభవములన్నియు భాగవతములో
చెప్పబడినవనీ ఆకారణముచేత దానికి 'సమాధి-భాష'
అని పేరు పెట్టబడినదనీ చెప్పబడియున్నది. నాలుగు
ప్రస్థానముల గురించి చోధించుటకు వల్లభాచార్యులుగారు
కొన్ని గ్రంథముల రచించిఉండిరి.

వల్లభాచార్యులు బ్రహ్మసూత్రములకును, జైమిని
సూత్రములకును, భాగవతమునకు భాష్యములు వ్రాసిరి.
గాని, అన్నియు, అసంపూర్తిగానే ఉండిపోయినవి.

తత్త్వదీపనిబంధన మనే గ్రంథమునుకూడ వ్రాసి
యుండిరి. దానిలో శాస్త్రార్థము, సర్వనిర్ణయము, భాగ
వతార్థమును గుఱించిగూడ వ్రాసియుండిరి.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ఈసిద్ధాంతమును పూర్తిగా బోధించుచు, ౧౬ చిన్న చిన్న గ్రంథములను వ్రాసియున్నారు. వీటిలోచెప్పబడిన ఏడుగ్రంథములైన అర్థమును తెలిసికొన్నవారికి మోక్షము లభించునని చెప్పియున్నారు. ఉపనిషత్తులమీదను, గీత మీదను వల్లభాచార్యులవారు ప్రత్యేకభాష్యమును వ్రాసి యుండలేదు. కాని వీటినిగురించి సరియైన 'అను భాష్యము' ఈ 'సుబోధిని' గ్రంథములోను తత్త్వదీప నిర్మలలోను పూర్తిగా చర్చించియున్నారు.

బ్రహ్మము

అన్నిటికంటె శ్రేష్ఠమైనవస్తువు బ్రహ్మము. బ్రహ్మము శాశ్వతమైనది. బ్రహ్మము జ్ఞానము. అనందము. బ్రహ్మము రసము. (Sentiment)

వేదాంతములో, వల్లభాచార్యులుతప్ప మఱియెవరు గూడ రసము (Sentiment) బ్రహ్మమని చెప్పియుండ లేదు.

కాని తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తులో 'రసము' గూడ బ్రహ్మ మని చెప్పబడియున్నది. దానిని వల్లభాచార్యులుగారు అవలంబించి యున్నారు. వల్లభాచార్యుల సిద్ధాంతము.

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

ప్రకారము ౧. బ్రహ్మము పూర్ణము. ౨. పురుషులలో శ్రేష్ఠుడు.

ఈవిధముగా, అందరికంటె గొప్పదేవుడు, రూప, ప్రాణములతో గూడుకొని, శ్రీశ్రీశ్రీభగవానుని మోస్తరుగా ఉన్నాడు.

బ్రహ్మమునకు దేవతాగుణములు కలవు. వాటిలో ముఖ్యమైనవి. ౧. జ్ఞానము ౨. క్రియ. బ్రహ్మమునకు ప్రపంచసంబంధ మైనటువంటియు, మనుష్యసంబంధ మైనటువంటియు, గుణములులేవు.

ఉపనిషత్తులలో చెప్పబడిన లేదు, లేదు - కాదు, కాదు అనేగుణములు, ఆయనకు మనుష్యగుణములులేవు అని చెప్పటకు అలాగు చెప్పబడియుండవచ్చును అని వల్లభాచార్యులుగారి మతము.

బ్రహ్మమునకు, శరీరమున్నది. దానిపేరు విగ్రహము. ఆవిగ్రహము, పూర్తిగా, ఆనందముతో చేయబడినది. ఆనందమునకు ఆద్యంతములులేవు. ఆనందము సర్వత్ర వ్యాపించియున్నది; శాశ్వతమైనది.

అది, కర్త, భోక్త, రెండునుకూడ అయియున్నది. విలాసార్థము, ఆటకొరకు తనలోనుంచి, జగత్తును సృష్టించియున్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

అది జగత్తునకు శ్రేష్ఠమైనటువంటియు, (Efficient) ముఖ్యమైనటువంటిదియు, (Material) నగు కారణమై యున్నది. దానిచేతనే జగత్తు నిలువబడియున్నది. అందులోనే జగత్తు ఇమిడియున్నది.

సుఖదుఃఖములతో కూడుకొన్న ప్రజలతోనిండియున్న ప్రపంచము, బ్రహ్మముచేత బ్రహ్మములోనుంచి క్రిడకొఱకు సృష్టించబడియుండుటచేత దానిలో అనగా, ఆ బ్రహ్మములో క్రూరత్వమునకు అనమత్వమునకును స్థానములేదు.

బ్రహ్మములోనుంచి జగత్తు పుట్టునప్పుడుగూడ బ్రహ్మములో ఏవిధమైనమార్పులుకలుగవు. ఈమార్పు లేకుండా ఉండు సిద్ధాంతమునకు 'అనికృతపరిణామ' మని పేరు.

ఈబ్రహ్మభావము ఉపనిషత్తుల ఆధారముమీద చెప్పబడుచున్నది.

దీనిలోనుంచి, ఇతరవాదములను, అర్థములను చేయుటకు అవకాశము ఉన్నది.

వేదములలోని మొదటిభాగమైన, కర్మకాండ, బ్రహ్మయొక్క క్రియాశక్తిని, వర్ణించియున్నది.

ఉత్తరకాండ, అనగా ఆఖరుభాగము. జ్ఞానశక్తిని వర్ణించి యున్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

అది జగత్తునకు శ్రేష్ఠమైనటువంటియు, (Efficient) ముఖ్యమైనటువంటిదియు, (Material) నగు కారణమై యున్నది. దానిచేతనే జగత్తు నిలువబడియున్నది. అందులోనే జగత్తు ఇమిడియున్నది.

సుఖదుఃఖములతో కూడుకొన్న ప్రజలతోనిండియున్న ప్రపంచము, బ్రహ్మముచేత బ్రహ్మములోనుంచి క్షీడకొఱకు సృష్టించబడియుండుటచేత దానిలో అనగా, ఆ బ్రహ్మములో క్రూరత్వమునకు అనమత్వమునకును స్థానములేదు.

బ్రహ్మములోనుంచి జగత్తు పుట్టునప్పుడుగూడ బ్రహ్మములో ఏవిధమైనమూర్ఖులుకలుగవు. ఈమూర్ఖు లేకుండా ఉండు సిద్ధాంతమునకు 'అవికృతపరిణామ' మని పేరు.

ఈబ్రహ్మభావము ఉపనిషత్తుల ఆధారముమీద చెప్పబడుచున్నది.

దీనిలోనుంచి, ఇతరవాదములను, అర్థములను చేయుటకు అవకాశము ఉన్నది.

వేదములలోని మొదటిభాగమైన, కర్మకాండ, బ్రహ్మయొక్క క్రియాశక్తిని, వర్ణించియున్నది.

ఉత్తరకాండ, అనగా ఆఖరుభాగము. జ్ఞానశక్తిని వర్ణించి యున్నది.

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

భాగవతములో, బ్రహ్మము క్రియ శక్తిగాను, జ్ఞాన శక్తిగాను, రెండునుగా గూడ వర్ణించబడియున్నది.

అక్షరబ్రహ్మము

అనగా పూర్ణపురుషోత్తమునకు తరువాత అక్షర బ్రహ్మమును గుఱించి ఆలోచించుచున్నాము.

అక్షరబ్రహ్మము, సత్తు చిత్తు ఆనందము, ఘూడింటిని కలిగియున్నది. ఇది పరబ్రహ్మముయొక్క స్థానమై యున్నది. పరబ్రహ్మయొక్క స్థితిని అనుసరించి ఇది అనేక రూపములను తాల్చుచున్నది.

పరబ్రహ్మము కై కుంత వాసిగా నున్నపుడు అదివై కుంత లోకముగా నున్నట్లు కనబడుచున్నది.

అంతర్యామిగా అనగా లోపల ఉన్నట్లుగా కనబడు నపుడు, అది పరబ్రహ్మముయొక్క పాదముగా కనబడ వచ్చును; అవతార పురుషుడు అయినప్పుడుకూడ పాదము లాగు కనబడవచ్చును.

పరబ్రహ్మ, దేవతాస్వరూపములో, అధిదైవికములో నున్నప్పుడుకూడ పాదములాగుననే కనబడవచ్చును.

తైత్తిరీయోపనిషత్తులో, పరబ్రహ్మము, ఆనంద మయుడుగా వర్ణించబడియున్నాడు. అప్పుడు, అక్షర

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

బ్రహ్మము, పరబ్రహ్మము మొక్క పుచ్ఛము కాదు కనబడుచున్నాడు. అది పరబ్రహ్మము మొక్క ఆధ్యాత్మిక రూపము.

మోక్షము - జ్ఞానము

పరబ్రహ్మము, జ్ఞానము వ్యాపార, మోక్షమును, ఇయ్యదలచినపుడు, నాలుగు రూపములను చాల్చుచున్నాడు. ౧. అక్షరము, ౨. కాలము, ౩. కర్క (పరి) ర. స్వభావము.

అప్పుడు అక్షరము, ప్రకృతి, పురుషుడు, రూపములతో కనబడుచున్నది. పురుషుడు అనగా ఆత్మ. ప్రకృతిలో నుంచి జగత్తు మెట్టు మెట్టుగా పుట్టుచున్నది. ఆకారణము చేత, ప్రకృతి కారణము లన్నిటిలోనికీ, గొప్ప కారణమగుచున్నది.

ఉపనిషత్తులలోని, 'లేదు. లేదు,' అనే వర్ణన- ఉదా:- అస్థూలము (స్థూలము కాదు) మొదలైనది- ఈ అక్షరము నాకే సంబంధించి ఉన్నది. అక్షరము అనేది, జ్ఞానమువల్ల ఉపాసించబడుచున్నది.

పరబ్రహ్మము - అక్షరబ్రహ్మము

భేదము: పరబ్రహ్మము, అక్షరబ్రహ్మములకుంటే శ్రేష్ఠమైనది. అని, ఉపనిషత్తులలోను, గీతలలోను, భాగవతము

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

లోను స్వప్నముగా చెప్పబడి ఉన్నప్పటికిని ఇది వల్లభా
చార్యులవారి పూర్వ లెన్వరి చేతనుగూడ కనిపెట్టబడి
ఉండలేదు.

ఈభేదమును మొదటకనిపెట్టి వెల్లడిచేసినవారు వల్లభా
చార్యులవారే అయియున్నారు.

అక్షరము వలెనే, కాలము, కర్మ, స్వభావముగూడ
పరబ్రహ్మములోనుండి వికసించుటకు సాధ్యముకాని పర
బ్రహ్మముయొక్క ఇతరగుణము లై యున్నవి. ఇవి
అన్నియు, జగత్తుయొక్క సృష్టిలో ఏదో ఒకపని చేయు
చున్నవి.

౨౮ తత్త్వములు

సృష్టివిషయముగో ౨౮ తత్త్వములు ఉన్న వని
వల్లభాచార్యులవారు ఒప్పుకొనుచున్నారు.

(౧) సత్త్వము, (౨) రజస్సు, (౩) తమస్సు, (౪) పురు
షుడు, (౫) ప్రకృతి, (౬) మోహము, (మహత్)
(౭) అహంకారము- పంచభూతములు ౫; తన్మాత్రాలు ౫;
కర్మేంద్రియములు ౫; జ్ఞానేంద్రియములు ౫; మనస్సు ౧;
మొత్తము ౨౮ తత్త్వములు. జగత్తు సృష్టికిపూర్వము,
అక్షరము, కాలము, కర్మ, స్వభావము ఈ నాలుగును

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ఉండియున్నమాట సత్యము. అయినప్పటికిని వాటిని పైన చెప్పిన ౨౦ లో చేర్చకూడదు. కారణమేమంటే, అవి పరబ్రహ్మములో భాగములై మూలకారణములు అగుచున్నవి గనుక.

పైన చెప్పిన ౨౦ పదార్థములు కారణములు అగుట చేత ఒకదానిలోనుంచి ఒకదానిని విడదీయుట సాధ్యము కానందునను, అవి స్వతంత్రమైనవి కానందునను, తత్త్వములు అనబడుచున్నవి.

సాంఖ్యములో, ఈ తత్త్వములు కేవలైవవిగాను, స్వతంత్రమైనవిగాను ఉండును.

ఈ ౨౦ పదార్థములపేర్లు, సాంఖ్యములోని పేర్లే అయినప్పటికి వాటిలో గుణభేదము లున్నవి. కాబట్టి అవి రెండును ఒకటేయని భ్రమించకూడదు.

ఉదాహరణము:-

౧. సాంఖ్యములో మూడుగుణములను, ప్రకృతి సృష్టించుచున్నది. అనగా, ఆగుణములే ప్రకృతికింద ఏర్పడుచున్నవి.

ఇక్కడ వల్ల భాచార్యులవారి సిద్ధాంతములో ఇంద్రియములు, మనస్సు, అణువులతో చేయబడియున్నవి. అవి శాశ్వతమై ఉన్నవి.

భగవంతుడు అదిలో ఒక్కడే ఉండినాడు. క్షీడా విలాసముకొఱకు, తాను, అనేకములుగా నుంజవలెనని కోరినాడు. తక్షణం నిష్కలమనమిది రవ్వలు వచ్చినట్లు, వేలకొలది ఆత్మలు, అక్షరములోనంది పుట్టెను. కొన్ని ఆత్మలు ప్రజ్ఞేకము పుట్టినాము అనుచు పుట్టెను.

మనుష్యుని ఆత్మ పరబ్రహ్మములోనంది పుట్టినది. ఆకారములే అది పరబ్రహ్మలో ఒకభాగమై (అంశము) ఉన్నది. ఈ ఆత్మ, అణువుతో చేయబడియున్నది. అది శాశ్వతమైనది.

అటకొఱకు, మనుష్యునియొక్క ఆత్మలోనుంచి ఆనందము తొలగిపోవలెనని కోరినాడు. అందులే అది తొలగి పోయి, అజ్ఞానముతో కూడుకొన్నదై ఒంధింపబడినది.

అత్తకు పుట్టకలేదు. చావులేదు; దేహముమాత్రమే పుట్టచున్నది; నశించుచున్నది. అత్తకు దేహముతో సంబంధమున్నంతకాలము జనన, మరణములు దానికి గూడ ఉన్నట్లు అజ్ఞానములే తలచబడుచున్నది.

ఆత్మ సర్వత్ర వ్యాపించి యుండలేదు. అది శరీరము యొక్క ఒడ్డుపొడుగులను అనుసరించి చిన్నదిగా గాని పెద్దదిగా గాని ఉండదు. కాని, అది అణువులతోనే చేయబడి ఉన్నది.

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

చైతన్యము

ఆత్మయొక్క చైతన్యము, దేహమంతా వ్యాపించి యున్నది. ఆకారణముచేత, చైతన్యమును ఆధారము చేసికొని దేహములోనుండే నమస్తమును, ఆత్మ అచుభ వించుచున్నది.

తెలిసికొనేవాడు ఆత్మ; చేసేవాడు ఆత్మ. అచుభ వించేవాడు ఆత్మ. కాని ఈ లక్షణములన్నిటిని పరబ్రహ్మ ములోనుంచితో పొందుచున్నాడు.

కాబట్టి ఆత్మ, నిజమైవస్తువు. అజ్ఞానమువల్ల పుట్టి నది కాదు. శంకరసిద్ధాంతములోవలె అజ్ఞానమువల్ల పుట్టి ఉండలేదు.

భగవంతుని యొక్క క్రిడావిలాసార్థము ఆత్మలు అనేకములుగా నుండుచున్నవి.

ఆత్మలు మూడు విధములు: అవి యివి.

౧. ప్రపంచ విషయములలో ఆశగలిగి, వాటినిగురించి పనిచేయు ఆత్మలు.

౨. వేదములలో విధించబడిన మార్గమును, అనుసరించి జీవించు ఆత్మలు.

౩. భగవదనుగ్రహమువల్ల పుట్టిన భక్తిచేత పరబ్రహ్మను

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

భ్యానించు ఆత్మలు.

మొదటితరగతి ఆత్మలు 'ప్రవాదము' అని పిలువబడుచున్నవి.

రెండవతరగతి ఆత్మలు 'మర్యాదాత్మలు' అని పిలువబడుచున్నవి.

మూడవతరగతి ఆత్మలు 'పుష్ట్యాత్మలు' అని పిలువబడుచున్నవి.

ప్రపంచము బ్రహ్మములోనుంచి పుట్టియున్నది. కాబట్టి, అది పరబ్రహ్మముతోపాటు నిజమైనదైయున్నది. పరబ్రహ్మకంటె వేతైనదికాదు.

ప్రపంచము, పరబ్రహ్మయొక్క ఆధిభౌతిక చాపమును దాల్చియున్నది.

ప్రపంచములో శాశ్వతముగా నుండడమను గుణము కనబడుచున్నది.

దీనిలో చిత్తు, ఆనందము, అనే రెండుగుణములు అంత ర్భూతములై ఉన్నవి.

సాలెపుఱుగు, తాను వడికిననూలుతో తనను ఏలాగు కప్పకొనుచున్నదో, అదేవిధముగాను, ఆలాగుచేయుటలో ఏవిధమైనమార్పు లేకుండా, ఏలాగుఉంటున్నదో, అదే విధముగా, బ్రహ్మ తనలోనుంచి జగత్తును సృష్టించి ఏ

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

విధమైన మార్పులేకుండా ఉన్నది.

జగత్తుయొక్క సృష్టి క్షీడికోసరముమాత్రమే చేయబడి యున్నది.

జగత్తుయొక్క ఉత్పత్తి, స్థితి, నాశము, ఇవిఅన్నియు, పరబ్రహ్మమువల్లే నడుపబడుచున్నవి.

స్వభావములో జగత్తు కలలలోనలె అశాశ్వతమైనది కాదు.

శంకరసిద్ధాంతము. అసత్యము ; ప్రపంచమంతయు విజముకాదనియు, అబద్ధమనియు, అజ్ఞానమువల్ల కల్పించబడినదనియు చేసేవాదము, సరికాదు. నాలుగుప్రస్థానములను ఆధారముచేసికొని వల్లభాచార్యులుగారు జగత్తు నిజమైనది అని దీనినిమార్పుటకు మనుష్యునికి శాధ్యమైన పనికాదని నిర్ణయించుచున్నారు.

విజమైన ప్రపంచము-నిజమైకాని సంసారప్రపంచము

వల్లభాచార్యులు, ప్రపంచమునకు రెండుభావములు ఉన్నవిఅనీ, అందులోఒకటి, అనగా కనుబడుచుండే జగత్తు అంతా శాశ్వతమైనదిఅనీ, జనన మరణములతోను సంసారముతోను గూడుకొన్న దేహేంద్రియాదు అనే ప్రపంచము, అశాశ్వతమైనది అనీ భేదము చూపించినాడు.

సంసారముతో కూడుకున్నప్రపంచము, అజ్ఞానముతో

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

గూడుకొని యుండుటచేత నశించుచున్నది అనిచెప్పి యున్నాడు.

పరబ్రహ్మ, తనకు క్రీడా విలాసార్థము ప్రవంచమును సృష్టించినాడనీ, దానికొక ఆత్మలన్నియు అజ్ఞానముతో కప్పబడేలాగు చేయుచున్నాడనీ, ఆకారణముచేతనే, ఆత్మలన్నియు, 'నేను-నాది' అనేవోషముతో గూడుకొని యున్నవిఅనీ, ఇంతకు పూర్వము చెప్పబడియున్నది.

సంసారము

సంసారమనేది, 'నేను-నాది' అనే అహంభావముతో చేయబడియున్నది, ప్రతిఆత్మకు, అహంభావమును నశింపజేయుట విధియైయున్నది.

మోక్షమార్గములుమూడు. అవి ౧. కర్మమార్గము, ౨. జ్ఞానమార్గము, ౩. భక్తిమార్గము. ఈవిషయములో వేదాంతసిద్ధాంతములు ఆరింటిలో ఒకదానికి మఱియొకదానికిని మధ్య భేదమున్నది. వల్లభాచార్యులుగారివలన స్థాపింపబడిన శుద్ధాద్వైత సిద్ధాంతమునకు చెందిన యజ్ఞము, అయిదురూపములను పొందుచున్నది.

౧. అగ్నిహోత్రము, ౨. దర్శపౌర్ణమాసము,

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

3. పశుయాగము, ౪. చాతుర్మాస్యము, ౫. సోమ
యాగము అను ఈ అన్నియు పూర్వకాండ, (కర్మ
కాండ) లోనివి. ఉత్తరకాండ, జ్ఞానరూపమును చాల్చు
చున్నది.

వేదములలో చెప్పబడిన కర్మలను ఎవడు యథావిధిగా
చేసి, బ్రహ్మజ్ఞానమును పొందుచున్నాడో, వాడు
బ్రహ్మానందమనే మోక్షమును, పొందుచున్నాడు.

అటువంటి మనుష్యునికి వేదములలో చెప్పబడిన బ్రహ్మ
పైన గాఢమైన రూపములలో ప్రత్యక్షమగుచున్నాడు.

క్ర మ ము క్తి

అటువంటి, దేవయాన, మార్గముగూడా, క్రమ
ముక్తిని పొందుచున్నాడు.

పరబ్రహ్మ, వానిమీద ప్రత్యేక అనుగ్రహమును
చూపినయెడల వాడు, మరణించినవెంటనే సద్యోముక్తిని
పొందుచున్నాడు.

వాడు, బ్రహ్మజ్ఞానమును పొందకుండా, వేదములలో
చెప్పబడిన కర్మలను యథావిధిగా చేయుచుండిన యెడల
ఆరాధించే దేవతలను సంతోషపెట్టుచున్నాడు. అందుచేత
ఆత్మానందమును పొందుచున్నాడు.

స్వర్గము

స్వర్గము, అనగా పూర్తిగా సంపాదించబడినది అని, అసలు అర్థము. లేక, కలితీ లేనటువంటిదియు, శాశ్వతమైనటువంటిదియు, భగవంతునికి ముఖ్యభక్తులు అనుభవించే ఆనందమునకంటె, వేతెసదియును, అయిన సుఖము, స్వర్గమనబడును. కాని, అనేక కోరికలను ఈడేర్చుకొనుటకు యజ్ఞములను చేయువాడు మామూలుగా మనము అర్థముచేసికొనే స్వర్గలోకముపోయి అక్కడ, అనేకవిధములైన సుఖముల ననుభవించి పుణ్యము పూర్తి అయిపోయిన తరువాత తిరుగ మనుష్య లోకమునకువచ్చి, అదేవిధముగా పుట్టుచు చచ్చుచు నుండును.

జ్ఞాని

ఎవడు బ్రహ్మజ్ఞానమునుపొంది ప్రపంచములోని ప్రతి వస్తువును బ్రహ్మమేయని తెలిసికొనుచున్నాడో, ఎవడు బ్రహ్మమును నిజముగా తెలిసికొనినవాడు అగుచున్నాడు; అక్షరబ్రహ్మలో అంతర్భూతుడు అగుచున్నాడు, కాని పరబ్రహ్మ అనే పురుషోత్తమునిలో చేరడు. కారణ

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

మేమంటే వాడు అక్షరబ్రహ్మను మాత్రము ధ్యానించి అక్షరబ్రహ్మయే అన్నిటికంటె వైవాడు అని తలచుచున్నాడు.

పూర్ణ పురుషోత్తముడు

బ్రహ్మజ్ఞానమును పొంది భక్తిమార్గమును అవలంబించిన యెడల పూర్ణపురుషోత్తమునితో కలిసి, మోక్షమును పొందుచున్నాడు. ఇది అక్షరబ్రహ్మముతో కలియుటకంటె శ్రేష్ఠమైనదికాని పూర్ణపురుషోత్తముని కంటెగూడ శ్రేష్ఠతరమైన పదవి మఱియొకటి యున్నది.

భజనానందము లేక స్వరూపానందము

భగవంతునికి, ప్రశ్నేకముగా, ఒక ఆత్మకూడ అనురాగము ఉండినయెడల ఆ ఆత్మను విడదీసి తనవంటి దేవతాదేహమును ఇచ్చి, శాశ్వతముగా వానితో క్రీడించుచున్నాడు. ఈ క్రీడకు నిత్యలీల అనిపేరు.

భగవంతుడు భక్తునికంటె, తక్కువ స్థానమును తీసుకొని, భక్తునికి ఆనందమును కలుగజేయుచున్నాడు. ఈ ఆనందమునకు భజనానందము లేక స్వరూపానందము

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

అని పేరు. దీనినిగుఱించి తైత్తిరీయోపనిషత్తులోను, భాగవతములోను చెప్పబడి ఉన్నది. ఈ ఆనందము భగవంతునివల్ల స్వయముగా నీయబడుచున్నది. కాని మనుష్యుడు ఎంత ప్రయత్నము చేసినను లభించదు.

పుష్టి

ఈ భగవత్ప్రసాదము, ఈ సిద్ధాంతముతో పుష్టి అని చెప్పబడుచున్నది.

శ్రీకృష్ణునికి గోపికలు చూపినభక్తి, వారియెడల కృష్ణుడు చూపిన 'అనురాగమే దీనికి సరియైన ఉదాహరణము.

ప్రపంచమునకు భక్తిమార్గమును చూపినవారు ఈ గోపికలేయని వల్లభాచార్యులవారు చెప్పుచున్నారు.

‘భగవంతుడు సమస్తమునైయున్నాడు.’ అనే సిద్ధాంతమునకు సర్వాత్మభావము అనిపేరు. ఈ సర్వాత్మ భావము, జ్ఞానులుపొందే సర్వాత్మభావము. ఒకటి కాక పోవుటకు, ఈవల్లభసిద్ధాంతముతో భక్తుడు భగవంతునిలో సమస్తమును చూచుచుండుటయే భేదమని తెలిసికొనవలెను.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

జ్ఞానినిషయములో అట్లుకాదు. జ్ఞాని సమస్తము లోను బ్రహ్మను చూచుచున్నాడు.

గోవికలకు అట్టిశక్తి ఉండినది. ఆకారణము చేతనే భగవంతుడు గోవికలకు లోబడియుండినాడు. వల్లభా చార్యునియొక్క శుద్ధాద్వైత సిద్ధాంతములో బ్రహ్మ నందముకంటె స్వరూపానందము శ్రేష్ఠమైయున్నది. అదియే అన్నిటికంటె గొప్పమోక్షము.

ర స ము

భగవంతుడు రసములతో నిండియున్నాడు. అవి ఎనిమిది. ఈ ఎనిమిది రసములలో ప్రేమ అన్నిటికంటె శ్రేష్ఠమైనది. 'ప్రేమ' లేక శృంగారము రెండు విధములు. ౧. సంయోగము (కలియుట)

౨. విప్రయోగము (విడిపోవుట)

భక్తుడు దీనిని అనుభవించుటలో రెండుమెట్లు ఉన్నవి. భగవంతుని సన్నిధానములో సంయోగమును అనుభవించుచున్నాడు.

భగవంతుడు సమక్షములో లేనప్పుడు వియోగ కారణముచేత ఎల్లప్పుడు ఒకే దృష్టితో భగవంతుని ధ్యానించు.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

చున్నాడు. కొందఱు రెండవదానినే శ్రేష్ఠమైన మెట్టిగా భావించుచున్నారు.

పుష్టిమార్గము - మర్యాదామార్గము

౧. మర్యాదా మార్గములో వేదములలో విధించిన మార్గమును అవలంబించి భగవంతునిమీద భక్తి కుదిరే వఱకు వేదశ్రవణముచేయుచు మనుష్యుడు ఉండినయెడల భగవంతుడు వాని ప్రయత్నమునకుమెచ్చి, వానిని తనలోనికి తీసుకొను చున్నాడు. అనగా వానికి సాయుజ్యమును ఇచ్చుచున్నాడు. సాయుజ్యము అనగా భగవంతునిలో కలియుట. ఇదియే మర్యాదామార్గము.

పుష్టిమార్గము అనగా భగవంతుని అనుగ్రహము. దానంతట అది తనకుకలిగి భగవంతునిమీద భక్తి కలుగు చున్నది. భక్తితో వేదశ్రవణము మొదలైనవి చేయు చున్నాడు. ఈపుష్టిమార్గములో భక్తి పుట్టుటకొరకు ప్రయత్నము చేయుటలేదు. భగవంతుని అనుగ్రహము చేత భక్తి పుట్టి భగవంతుని ధ్యానము చేయుచున్నాడు.

౩.వ మర్యాదామార్గము, బ్రహ్మ, త్పత్రియ, వైశ్ణవ లకుమాత్రమే అన్వయించును, స్త్రీలకు అన్వయించదు.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

పుష్టిమార్గము, అన్నిచాతులకును, స్త్రీపురుషులకు గూడ అన్వయించును.

దీనికి అంగభేదము, జాతిభేదము, మతభేదములులేవు.

దీనికి ప్రమాణములు ఉన్నవి.

౧. మర్యాదామార్గము నవలంబించువారు వేదములో విధించిన కర్మకాండను అవలంబించుచున్నారు. అనగా వర్ణాశ్రమ ధర్మముల ప్రకారము నడచుచున్నారు. ౨. పుష్టిమార్గము నవలంబించువారు జాతి మత భేదములు లేకుండా స్త్రీపురుషులతోనహా వారికి స్వభావసిద్ధముగానుండే భక్తిచేత భగవంతునికొరకు ఆరాధన చేయుచున్నారు.

వల్లభాచార్యులవారు వారికాలముగోనుండే దేశకాల పరిస్థితులను బాగా ఆలోచించి, వేదములలో చెప్పిన కర్మ జ్ఞానము, శాస్త్రయుక్తమైన భక్తి, ఆచరణలో లేకపోవుటను గమనించి, శూద్రులకు, స్త్రీలకు విధించబడిన నిషేధము న్యాయమైనది కాదని తెలిసికొని పుష్టిమార్గమును ప్రపంచమునకు చూపినారు.

ఇది, వల్లభాచార్యుల వలన క్రొత్తగా కనిపెట్టబడినది కాదు. ఈ మార్గము, ఉపనిషత్తులలోను, గీతలోను, భాగవతములోను బోధించబడియున్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

శ్రీరామానుజులవారు, ఇతరులుగూడ భక్తిమార్గమును గురించి చెప్పియున్నారు కాని, వల్లభాచార్యులవలె, ప్రత్యేక సిద్ధాంతము చేసియుండలేదు.

కూద్రులకు స్త్రీలకు విధించబడిన నిషేధమును ప్రత్యేకముగా తొలగించియుండలేదు. ఆకారముచేత వల్లభాచార్యుల సిద్ధాంతములో పుష్టిమార్గము న్యాయముతోను సత్త్వముతోను కూడియున్నది.

వేదములను, వేదములలోని కర్మలను, జ్ఞానమును, శాస్త్రయుక్తమైన భక్తిని నిరాకరించకుండా, వాటికి తోడు భగవంతుడు ఇచ్చిన పుష్టిమార్గమునుగూడ ఏర్పాటుచేసినారు.

ఇతర వైష్ణవులుగూడ భగవదనుగ్రహముతో కూడుకొన్న భక్తిని బహుకొనుచున్నారు. కాని, దానిని వేదములో విధించబడిన నిబంధనతోటిర్చి ఆచరించుచున్నారు. అనగా మర్యాదామార్గముతోచేర్చి చేయుచున్నారు. ప్రత్యేక పుష్టిమార్గము అవలంబించి ఉండలేదు.

పుష్టిమార్గమును అవలంబించే భక్తులు 'స్నేహాత్మకులు' అని చెప్పబడుచున్నారు. ఈ విధముగా భక్తితో సేవించబడు భగవానుడు గోపీజ్ఞానవల్లభుడు అనబడుచున్నాడు.

గోపికలు - మార్గదర్శకులు

పుష్టిమార్గమును మొదటచూపించిన గోపికలు, తమ మార్గమును అవలంబించినవారును అయి యున్నారు. పుష్టి మార్గములో అవలంబించబడిన భక్తి, గోపికల భక్తి వంటిది అయి యున్నది.

భక్తుల జీవితము

౧. భక్తుడు, తనకు ఉంజీ సమస్తమును, భగవంతునికి సమర్పించి, అనగా తనకుటుంబములో నుండే అందఱి యొక్క ఆస్తులు మొదలైనవానిని మొట్టమొదట భగవంతునికి సమర్పించి 'నాది' అనేది లేకుండా చేయ వలయును.

౨. భగవానుడైన శ్రీకృష్ణుడు, ప్రపంచము సమస్త మును జాతి మత భేదములేకుండా, ఉద్ధరించుటకు, అవతరించినాడని తెలియవలయును.

౩. 'బ్రహ్మసంబంధము' అనే సంస్కారమునుజేసి, దానిమూలముగా విడిపోయిన సంయోగమును ఆత్మకు భగవానునికి మధ్య పునరుద్ధారణ చేయవలయును. ఈ విధముగా భక్తునికిగల బలహీనతను తొలగించుకొని,

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

సేవకు అర్హులను సంపాదించుకొనవలెను.

౪. 'సేను - నాది' అనే భ్రాంతి లేకుండా, భగవంతునికి అర్పించిన సర్వమును స్వేచ్ఛగా దేహముతో సహా భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించవలెను. దేహమును, ధనమును, సంపత్తును భగవంతుని సేవలో, వ్యయము చేయుట మూలముగా సంసారమును నాశము చేయవలయును. 'సేను - నాది' అనే భ్రమను నశింపుచేయవలెను.

జాతి మతము లేకుండా, ఈశంస్కారమును, సమస్త ప్రజలు చేయవచ్చును. అబద్ధమైన సంసారము ఈ విధముగా దేహమును, ధనమును, అర్పించుట మూలముగా నాశము చేయవలయును గాని, సన్యసించుట మూలముగా సంసారమును నశింపజేయుటకు ప్రయత్నించకూడదు. కలియుగములో సమస్తమును భగవంతునికి అర్పించకుండా సన్యసించడము వలన ఏమియు ప్రయోజనములేదని వల్లభాచార్యులుగారు చెప్పుచున్నారు.

భగవంతునియొక్క వియోగమువలన కలిగే బాధ లేనప్పుడు మాత్రము, సన్యాసమును అవలంబించవచ్చును అని ఆచార్యులవారు చెప్పియున్నారు.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ఆచార్యులవారు తనకడపటిరోజులలో భగవంతుని వియోగమును భరించలేనప్పుడు సన్యసించినారు.

శరీరము భగవంతుని సాన్నిధ్యమును బొందుటకు అడ్డుగానేర్పడినప్పుడే సన్యాసాశ్రమమును పొందవలయునని ఆచార్యులవారి బోధన.

కుటుంబములో నుండువారు అందఱు భగవంతుని ఆరాధించవలెను. సేవ వలన వచ్చుఫలము అందఱికిని చెందును. సేవలో నన్నిటికంటె గొప్పసేవ, మనస్సుతో చేయబడుచున్నది. మనస్సుతో సేవచేయునపుడు భగవంతుని గుఱించి మాత్రము ధ్యానించుచుండును.

కుటుంబములో ఎవరైనను సేవకు ఒప్పుకొనని యెడల వానికి వేఱుగాపోయి సేవచేయుటకు ఉత్తరువు యియ్యబడును. ఈవిధముగా సేవచేయుటలో ప్రపంచబంధము లోనుంచి కుటుంబము విడువబడుచున్నది.

అందఱిజీవితమును భగవంతుని జీవితమగుచున్నది. ఇది ఆచార్యులవారి రెండవకుమారుడైన విట్టల్ నాథ్ జీవితములో చూపింపబడినది.

ఈకాలములో వర్ణాశ్రమధర్మములను శాస్త్రములో విధించినప్రకారము చేయుట, సాధ్యమైన పనికాదు. ఒక

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

వేళ పైకిఉన్నట్లు కనుపఱువచేసినను వాటివలన ఫలము కలుగదు.

భాగవతధర్మము అనగా భగవంతుని సేవ. భాగవత ధర్మమునకు, వర్ణాశ్రమధర్మమునకును పోటీ కలుగునెడల పుష్టిమార్గమును అవలంబించు భక్తుడు, భాగవతధర్మమునే అవలంబించవలెను.

భాగవతధర్మమును ముందుగానడపి, పిమ్మట సావకాశముగా వీలు ఉన్న యెడల వర్ణాశ్రమధర్మములను ఆచరించవచ్చును. అంతేగాని, భాగవతధర్మమును, ఎన్నటికిని విడువకూడదు.

ఇది నిజమైన ఆత్మధర్మము. వర్ణాశ్రమధర్మములన్ననో అవి కేవల శరీరధర్మములు. దేహమున కంటె ఆత్మ శ్రేష్ఠమైనదని వేరే చెప్ప నక్కఱలేదు కదా!

పుష్టిమార్గ తత్వము

పుష్టిమార్గమును అవలంబించు పురుషుడు, తనయొక్క ఆత్మను, సమస్తమైన సంపదను, ధనమును, భగవంతునికి అర్పించి సర్వకాల సర్వావస్థలందును, భగవంతునే ధ్యానించుచున్నాడు.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

తాను వేఱుగా నున్నానని భావన వానికి ఉండదు. కాబట్టి గానికి ఏవిధమైన ఆస్తియును ఉండదు. ముందు సమస్తమును భగవంతునికి అర్పించి తరువాత వాని అనుమతినిపొంది ఉపయోగించు కొనవచ్చును

ఆస్తిసంతా భగవంతునికి అర్పించినపుడు, హక్కు భగవంతునిదికాని వానిది కాదు.

పుష్టిమార్గమును అనుసరించువాడు, నీతి, న్యాయములు తప్పి ఎన్నటికిని నశువడు. కారణ మేమనగా, పుష్టిసిద్ధాంతము, విరక్తి, విసర్జనలమీద ఆధారపడి ఉన్నది, గాని భోగములమీద ఆధారపడదు.

పుష్టిమార్గము అన్నిజాతులు, అన్నికులములు, అన్ని తరగతులు, స్త్రీలు, పురుషులు, నాలుగు వర్ణములు, చెడుబుద్ధులచేత పాపములనుచేసి పడిపోయినవారు, మొదలయిన వారందఱికిని సమానముగా ఉపయోగించుకొని, దానిఫలమును అనుభవించుటకు, హక్కు ఉన్నప్పటికిని నీతితప్పి నడచుటను ఒప్పుకొనదు.

ఎంత చెడుకార్యమునైన ఇష్టమువచ్చినట్లు చేయుటకు పుష్టిమార్గము అనుమతించుచున్నది, అని తలచకూడదు. సరియైనమార్గమున యథావిధిగా నడపించిన, ఇది, భక్తులకు రక్షణ నిచ్చుచున్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

సృష్టిమార్గ సిద్ధాంతసారము, ఆశ్చర్యమును భగవంతునికిని సంయోగమును కలుగజేయుటయే. అది దాని ముఖ్యోద్దేశము.

దీనినిపొందు మార్గములు అనేకములుగా నున్నవి. ౧. ఎప్పుడును, కోపముతో నుంటున్నప్పటికిని సాయుజ్యమును పొందుట సాధ్యమగుచున్నది.

సంయోగమును కలుగజేసే సాధనము కోపమైనను ఈర్ష్య, ఓర్వలేనితనమైనను, లేక భక్తిఅయినను లేక ఉద్రేకమైనను, వీటిలో నేదియయినను, ఆత్మను భగవంతునితో కలుపుచుపాయము కావచ్చును. భక్తుడు నిజమైన భక్తిప్రేమలతో భగవంతుని పొంది నిత్యనిలయమును అనుభవించి భజనానందమును అనుభవించుటకు అర్హుడు అగుచున్నాడు.

ఇతరులు సాయుజ్యమును మాత్రము పొందుచున్నారు.

నిత్య నిలయ, భజనానందము సాధ్యముకాని వారు నిరుత్సాహ పడకూడదు.

అటువంటివారు భగవంతుని కాళ్ళమీసపడి, వాని దయకు పాత్రులై ఉండవలెను. దీనిపేరు ప్రప్రత్తి. అనగా సమస్తమును సమర్పించి శరణు జొచ్చుట.

భగవంతుని నామము

ఈ సిద్ధాంతములో నేవించు భగవంతుని పేరు 'గోపర్ధన నాథజీ' లేక, 'శ్రీనాథజీ' అనగా, భాగవతము లోని ౧౨ స్కంధముయొక్క స్వరూపము 'వీరి దేవాలయము. ఇది మేవార్ దేశములో నాథద్వార్ గ్రామములో నున్నది. అనగా భాగవతములో ఏకష్టభగవానుని గుఱించి భక్తిమార్గము బోధించబడి యున్నదో ఆకష్టభగవానుడే ఈ నాథజీ అని తెలియవలయును.

౧౨. స్కంధములు

భాగవతములోని ౧౨ స్కంధములు నాథజీ దేహము లోని ౧౨ భాగములై ఉన్నవి.

రాసలీలలు వర్ణింపబడియుండు ౧౦వ స్కంధము నాథజీ హృదయమని తెలియవలెను.

నాథజీ విగ్రహము వంశపరంపరగా, పెద్దలనుంచిమనకు చెప్పబడిన ప్రకారము, గిరిరాజావర్చితముమీద నున్నట్లుగా భగవంతుని వలన ఆచార్యులవారికి తెలియచేయబడి తరువాత నాథ ద్వారమునకు తేబడినది. ఆ విగ్రహము భగవంతుడైన పూర్ణపురుషోత్తముని విగ్రహము.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ఈ విగ్రహమును పూజించుట సేవ యనబడును.

పరమేశ్వరుని, విభూతులను ఆరాధించుట పూజ యనబడును.

శుద్ధాద్వైతము

ఈ సిద్ధాంతము, నాలుగువ్యూహములను, అనగా, వాసుదేవ, సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, అనువాటిని మోక్షమును ఇచ్చునట్టివిగాను, ధర్మమును స్థాపించి ప్రపంచముయొక్క భారమును, తగ్గించునట్టివిగాను, అంగీకరించి ఉన్నది.

ఈవ్యూహములు, పూర్ణపురుషోత్తమునికంటె తక్కువ తరగతికి చెందియున్నవి.

పూర్ణపురుషోత్తముడు, మిక్కిలి దీనదశలో నున్న వారినిగూడ, పైకి ఎత్తగలిగిన శక్తి గలిగియున్నాడు.

భగవంతుడు చేయు పనులనుబట్టి వ్యూహమా? లేక పూర్ణపురుషోత్తముడా? అని కనిపెట్టవచ్చును. కాబట్టి ఆచార్యులవారు నాథజీ సేవయే శ్రేష్ఠమైనదని బోధించియున్నారు.

పైన చెప్పినదంతయు వల్లభాచార్యులవారిచేత స్థాపిత

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

బడిన శుద్ధాద్వైత సిద్ధాంతము.

ఇది అంతయు వల్లభాచార్యులుగారి వలన స్వయముగా స్థాపించబడినదేగాని, పుష్టిమార్గము మొదలైనవి, విష్ణు స్వామిగారి సిద్ధాంతములలోనుంచి తీసికొనబడినవి అని చెప్పుట సరికాదు.

పుష్టిమార్గము - రాసలీల

పుష్టిమార్గములో, రాసలీలను కలిపినపుడు సామాన్య ప్రజల మనస్సులోను, ఇతరుల మనస్సులోను తప్ప అభిప్రాయము కలుగవచ్చునని ఊహించి, ఆచార్యులవారు ఆవిషయమై హెచ్చరిక చేసిఉన్నారు.

గోపికలకథ నిజమని తీసికొనవచ్చును లేక విగ్రహముగాను, తీసుకొనవచ్చును. నిజమని తీసుకొనినయెడల, రాసలీలలో స్త్రీపురుష సంభోగము గాని, వాంఛ గాని లేదు అని గ్రహించవలెను.

భాగవతములో ప్రపంచసంబంధమైన సంభోగము ఉన్నట్లు కనబడుచున్నప్పటికిని, అటువంటిది నిజముగా నున్నట్లు తలవకూడదు. అంతేగాదు గోపికల శక్తిని గమనించిన యెడల మనస్సులోనుండే కోరికలు, ప్రపంచ

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

సుఖములు అన్నియును నశించి జోవుచున్నదని గ్రహించ వలయును.

ఎల్లభాచార్యులవారు ఈ విషయమై వ్రాసిన శ్లోకము లను శ్రద్ధతో చదివినయడల నిజతత్త్వము బోధపడగలదు.

రాసలీలను విగ్రహముగా తీసికొనినయడల దానికి అర్థము 'శ్రుతులు భగవంతుని గుఱించి బోధించినట్లు గోపికలభక్తి భగవంతుని గుఱించిమాత్రమే బోధించు చున్నదని తెలియవలయును.' అని ఆచార్యులవారు బోధించియున్నారు.

బౌద్ధ సిద్ధాంతము

బౌద్ధసిద్ధాంతమును గుఱించి చర్చించుటకు ముందు బుద్ధుడు పుట్టునప్పటికి, దేశములోని వేదమతము, ఉపనిషత్తుల సిద్ధాంతములు, ఇతర మతసిద్ధాంతములు ఏ స్థితిలో నున్నవి? బౌద్ధమతము పుట్టుటకు కారణము ఏమి? బౌద్ధమతమునకును, వేదములకును, ఉపనిషత్తులకును, భగవద్గీతకును ఏమైన సంబంధము ఉండినదా? లేక బౌద్ధమతము ప్రత్యేకము వేతైనమాత్రమా? ఈసంగతులు ముందుగా ఆలోచించుదము.

వేదములలో చెప్పబడిన కర్మకాండను అనుసరించి యథావిధిగా కర్మలు చేయబడుచుండి. జీవహింసతో కూడుకొన్న యజ్ఞములు, యాగములు విరివిగా చేయబడుచుండెను. స్వర్గాది కర్మఫలముల కొరకు కర్మలు చేయబడుచుండెను.

ప్రథమములో యజ్ఞములలో మనుష్యులను బలియిచ్చుచుండిరి. తరువాత గుఱ్ఱములు బలి యియ్యబడెను. తర్వాత ఆవులు, పిమ్మట గొట్టెలు, అటుపిమ్మట మేకలు,

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

పిమ్మట భూమిలోపండిన బియ్యము, (బార్లీ) యవధాన్యము యొక్క పిండితో పురోడాశము అనే పిండము, మొదలయినవి బలి యిచ్చుచుండిరి. యజ్ఞములో ఈవరుసన ఒక దానితరవాత మఱొకటి బలియిచ్చుచు వచ్చిరి. ఆఖరుకు పైనచెప్పిన పురోడాశపిండముతో చేయబడు యజ్ఞమునకు జంతుబలితో చేయబడు యజ్ఞమున కున్నంత ఫలము లభించునని చెప్పబడెను. మనుష్యజంతుబలులను గుఱించి వేదములోనే చెప్పబడియున్నది.

ప్రస్తుతకాలములో నేటితో యజ్ఞము చేయబడుచున్నది. రొట్టెతోకూడ చేయబడుచున్నది. మొదటి దానికి 'ఘృతపశు' అనియు రెండవదానికి 'పిష్టపశు' అనియు పేర్లు. పశువునకు బదులు నేయి, రొట్టెలు ఈయబడుచున్నవి అని అర్థము.

గుమ్మడికాయగాని లేక చెఱకు గణుపుగాని ఈ కాలములో ఇయ్యబడుచున్నది.

పశు యజ్ఞము

బుద్ధునికాలములో జంతువులే బలి యియ్యబడుచుండెడివి. జంతుహింసయందు సమ్మతము పోయి కొందరు

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

వాటివల్ల ఏమియు ప్రయోజనము లేదని నమ్మి, వేదకర్మలను ఎదుర్కొనుటకు ప్రారంభించిరి. అలాగు ఎదుర్కొని క్రొత్త మతములను ప్రారంభించినవారు బౌద్ధులు, జైనులు అయిఉండిరి. జైనమతమును స్థాపించిన మహావీరుడు, బుద్ధుడును, ఒక కుటుంబమునకు, ఒక సిద్ధాంతమునకును, చెందియుండి తరువాత విడిపోయి, బుద్ధుడు బౌద్ధమతమును, మహావీరుడు జైనమతమును స్థాపించిరి.

పశుహింసతో కూడుకొన్న యజ్ఞములు, అశుచితో కూడుకొన్న వనీ, అటువంటి కర్మలగుండా నిర్వాణమును పొందుట సాధ్యముకాదనీ బుద్ధుడు, మహావీరుడు గూడ గొప్ప ప్రబోధము చేయుటకు ప్రారంభించిరి.

వేదమతములో స్రగమమున, ప్రకృతిస్వభావమునే పూజించుచుండిరనియు తరువాత మనుష్యరూపముతో చేయబడిన విగ్రహములను పూజించుచుండిరనీ కొందఱు చెప్పుచున్నారు. మఱికొందఱు సర్వత్ర ఒకటే ఆత్మ, వ్యాపించి యున్నదని చెప్పుచుండిరి.

వేదములు - భగవంతుడు

వేదములు అనేక దేవతలను పూజించుచున్నవని కొందఱును, మఱికొందఱు ఒకపరమాత్మనే పూజించు

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

చున్నవనియు చెప్పుచుండిరి.

శ్లోదాభిప్రాయములకు కారణమేమనగా ౧. కర్మమార్గమందు ఉండే నమ్మకముచేత, ఫలములన్నియు, దేవతలవల్లనే ఈయబడుచున్నవనీ, భగవంతుడు అవసరముతేదనియు, ఒకగొప్ప నమ్మకము ప్రజలమనస్సులో నాటుకొని ఉండినది.

స్వగ్గాది ఫలములన్నియు దేవతలవల్లనే ఇయ్యబడుచున్నవని కర్మలుచేయువారి నమ్మకము. ౨. వేదములలో చెప్పబడినది ఒకే దేవుడు అనీ అది ఆత్మయే అనీ సిద్ధాంతము. అది దేవునియందలి నమ్మకమును తొలగించినది అనికూడ వాదించబడినది. కారణమేమంటే, ఒకజేదేవుడు ఉన్నయడల, ఆ దేవుడు మనుష్యుడే అయి ఉండవలెను. లేక ఆతనియొక్క ఆత్మయే అయి ఉండవలెను. అని వాదము.

ఎవరి ఆత్మను వారే చంపుకొనరు కదా! పూజించేవాడు పూజింపబడేది, ఉంటేనేకాని దేవుడు ఉన్నాడూ అనే భావము కలుగదు.

సృష్టి - నాశము

జగత్తుయొక్క సృష్టికి, వినాశమునకు భగవంతుడూ

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ఉండవలెనని కొందఱు వాదించగా, మఱి కొందఱు, జగత్తు యొక్క సృష్టిగాని నాశముగాని లేకేలేవు అని వాదించుచున్నారు. అనగా ప్రపంచము ఎల్లప్పుడును ఒకేవిధముగా ఉన్నదని దానిలో కొన్ని మార్పులు అప్పుడప్పుడు ఇతర కారణములచేత కలుగుచున్నవనీ చెప్పుచున్నారు.

సృష్టి ప్రళయములు ఉన్నవని ఒప్పుకొన్నప్పటికిని భగవంతుడు ఉండవలసిన అవసరములేదు. వాటి రెంటికిని కారణములు వేరే ఉన్నవని చెప్పుచున్నారు.

సృష్టి, ప్రళయములు రెండును పురుషుడు, ప్రకృతి, అనగా, ఆత్మ, ప్రకృతిస్వభావములవల్లనే చేయబడుచున్నవని చెప్పుచున్నారు. నిర్వాణమును పొందుటకుకూడ భగవంతుని సహాయము అవసరములేదు అనీ, మనుష్యుడు తనంతట తానే విధించబడిన మార్గమును అవలంబించుటచేత పొందగలడనీ చెప్పుచున్నారు.

కర్మమార్గమువలన మోక్షము కలుగదని కనిపెట్టిన పిమ్మట, జ్ఞానమార్గము ఉపనిషత్తులలో బోధించబడినది. అనగా కర్మలకుబదులు, ధ్యానము బోధించబడినది.

ధ్యానము యోగము

ధ్యానములోనుంచి యోగము కనిపెట్టబడినది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

బుద్ధునికాలమునకు, చాల పూర్వమునుంచి, దేశములో, ధ్యానము, యోగము, అభ్యసించు బడుచుండెను. బుద్ధునిరాకకు పూర్వము, ప్రకృతికి స్వభావములగు తలంపులను గుఱించియు, జ్ఞానమునకు సంబంధించిన తలంపులను గుఱించియు జంతుహింసతో గూడిన కర్మలను గుఱించియు పూర్వకర్మ ఫలములను గుఱించియు, జగత్తు నిజముగా ఉన్నదా? లేదా? అనే విషయమును గుఱించియు, జగత్తు ప్రకృతిలోనుంచి పుట్టుట, కాలములో నుంచి పుట్టుటలను గుఱించియు, నిర్వాణమును పొందుటకు కావలసిన శిక్షణమును గుఱించియు, వేఱువేఱు అభిప్రాయములతో ఏర్పడుపబడిన శ్రోత్రసిద్ధాంతములు బుద్ధుని కాలమునకు పూర్వమే స్థాపింపబడి తీవ్రముగా పనిచేయుచుండినవి.

కోరికలు - భోగములు

మనుష్యునకు, ప్రపంచసంబంధమైన కోరికలు భోగములు మొదలైనవాటిపై ఆశ ఎక్కువగా నుండుచు వచ్చెను. క్రమేణా కోరికలవల్లను భోగములవల్లను ప్రయోజనము లేదని తెలిసికొనినవారు విరక్తిపొంది

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

మనస్సును తిప్పి, ఇంద్రియనిగ్రహము, తపస్సు చేయుచు, శరీరమునకు కష్టమును కలుగజేయుచు బ్రహ్మచర్య వ్రతమును అవలంబించుచు, శమము, అనగా మనోనిగ్రహమును, దమము, అనగా ఇంద్రియ నిగ్రహములను, మోక్ష మార్గమును అవలంబించినవారు అనేకులు బుద్ధుడు రాక పూర్వమే దేశములో నుండిరి.

బుద్ధుని రాకకుపూర్వము దేశము మతవిషయములో గొప్ప ఉన్నతస్థితిలో నుండినది.

మోక్షమునకు మూలసాధనమైన బ్రహ్మచర్యవ్రతము ఆచరణలో నన్నివైపుల నుండుచువచ్చెను.

ఉపనిషత్తులలోని

సిద్ధాంతములు

ఉపనిషత్తులలో బోధించబడిన పరబ్రహ్మ లేక పరమాత్మసంబంధమైన సిద్ధాంతము ప్రజలయొక్క మనస్సులను పూర్ణముగా ఆకర్షించి పనిచేయుచుండినది.

దేశము ఇట్టి పరిస్థితులలోనుండగా బుద్ధుడు తల్లి గర్భమున జన్మించెను. పెళ్ళి పెద్దవాడు అగుచుండగా ఉపనిషత్తులలో బోధించబడిన సూత్రములను, మఱి యితర సిద్ధాంతములను గ్రహించినాడు.

ద్రవ్యయజ్ఞముకంటె, జ్ఞానయజ్ఞము శ్రేష్ఠమైనది అను ఉపనిషత్తులలో సిద్ధాంతమును, బుద్ధుడు బాగా గ్రహించినాడు. వేదాంతాలతోపాటు బుద్ధుడుగూడ జ్ఞానయజ్ఞ సిద్ధాంతమునే అవలంబించినాడు.

బుద్ధునికాలము వచ్చునప్పటికి, వేదములలోని కర్మకాండను, హింసతోకూడుకొన్న యజ్ఞములను, స్వతంత్ర బుద్ధితో ఖండించువారు ఒకవైపున, ప్రబలమైన ప్రబోధ

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

మును చేయుచుండిరి. రెండవవైపున వేదవిధులను సమర్థించువారుగూడ ఎక్కువ స్వతంత్రతతో పని చేయుచుండిరి. అట్టి వాతావరణలో విద్యను అభ్యసించి శాస్త్రములను పఠించుచుండిన బుద్ధునియొక్క యుక్తాయుక్త పరిజ్ఞానము న్యాయాన్వయ విచక్షణబుద్ధి స్వతంత్రత, అన్ని గుణములుకూడ మిక్కిలి గొప్పస్థితిలో నుండినవి. ఉపనిషత్తులకును, ఇతర శాస్త్రములకును తనబుద్ధికి న్యాయమని తోచినట్లే అర్థముచేసి యుక్తమని, న్యాయమని తోచిన సిద్ధాంతములను, ఉపనిషత్తులలోనుంచియు ఇతర శాస్త్రములలోనుంచియు ఆమోదించి, తన నూతన మత సిద్ధాంతములో చేర్చుకొనుచు, తప్పు అని తోచినవాటిని నిరాకరించుచుండిరి.

ఉపనిషత్తులలో చెప్పబడిన సిద్ధాంతములనే బుద్ధుడు తన సిద్ధాంతములోను బోధించుచున్నప్పటికి, ముఖ్య సిద్ధాంతముమీద, భేదాభిప్రాయమును, చూపించి యుండుటచేత, శౌద్ధమతము, హిందూమతము కాదనీ, అది ప్రత్యేకమతమనీ, శుద్ధవైదికులు - చెప్పుచువచ్చిరి.

౧. వేదాంతములలో పరమాత్మ లేక పరబ్రహ్మ అనే దేవుడు, ఒక్కడే ఉన్నాడని బోధించబడి యున్నది. బుద్ధుడు దీనికి ఒప్పుకొనలేదు. ప్రత్యేకముగా దీని,

కొక వ్యతిరేకసిద్ధాంతమును స్థాపించినాడు. ఈ కారణము చేత, శ్రీ శంకరులవారు బౌద్ధమతమును తీవ్రముగ ఖండించి యున్నారు.

పరమాత్మ అనే శబ్దమునకు శ్రీ శంకరులవారు చెప్పిన అర్థమును, బుద్ధుడుచేసిన అర్థమును బాగా ఆలోచించి చూచినయెడల, ఇద్దరు చెప్పినదియు నొకటియే అని తేలుచున్నది.

వేదాంతములో, జగత్తు అకాశశత్రుతము అనీ, ఈవేశ ఉంటే రేపు నశించును అనీ చెప్పబడినది. బౌద్ధమతములో జగత్తు అకాశములో కట్టబడిన పట్టణమువంటిదనీ, అది వట్టి భావమనీ, లేనిదానినిగానే భావించవలసినది అనీ, చెప్పబడియున్నది. మఱియు జగత్తుయొక్క రూపము లేనిది ఉన్నట్లు అజ్ఞానమువల్ల కల్పింపబడినదే గాని, నిజస్వరూపము కాదని బుద్ధుని సిద్ధాంతము, దీనిని గుఱించి, ఈ క్రిందినిధముగా సంవాదములో చూప బడినది.

జగత్తునకు పైకి కనుబడినది నిజరూపము కాకపోయిన, దాని నిజరూపము ఏది? అని ప్రశ్న!

జవాబు: ధర్మత, అనగా ఒక (ధర్మముగా) ఉండడము.

ప్రశ్న: ధర్మత, అంటే ఏమిటి?

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

జవాబు: స్వంతముగా నుండుట, అనగా స్వభావము.

ప్రశ్న: స్వభావము స్వంతముగా నుండుట అనగా ఏమి?

జవాబు: ప్రకృతి, స్వభావము.

ప్రశ్న: ప్రకృతి, స్వభావము అంటే ఏమిటి?

జవాబు: ఏమియు లేకుండా ఉండుట (Voidness)

(శూన్యత)

ప్రశ్న: శూన్యత, అంటే ఏమిటి?

జవాబు: తనకు తాను లేకుండా ఉండుట.

ప్రశ్న: అంటే ఏమిటి?

జవాబు: అటువంటిది (Suchness) తత్త్వ,

ప్రశ్న: అంటే ఏమిటి?

జవాబు: మార్పులేనిది శాశ్వతమైనది అనగా మఱియొక దానిమీద ఆధారపడక స్వతంత్రముగా నుండునది.

ఈ విధము, ఇదివఱకు, ఉండియుండలేదు. ఇకముందు ఉండబోదు. (అభూతత్వస్వభావము).

ఉదా: నిష్కయొక్క స్వభావము ఏమిటంటే, ఏమియు లేకపోవుట; అనగా దానికిఉత్పత్తి లేకపోవుట(అనుత్పాద) అది, దానియొక్క వేడిగాదు. ఎందుకంటే వేడి, కారణములు, షరతులమీద, ఆధారపడియున్నది గనుక, మొదట లేకుండాఉండి ఇప్పుడు ఉత్పత్తి అగుచున్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ఈ విధముగా ఏదియు కనుపడదు. ఏదియు కనుపడకుండనుపోదు. ఏమియు లేనిదానికి అంతమున్నది. ఏమియు శాశ్వతముకాదు, ఏదియు ఒకేమోస్తరుగా నుండదు. ఏదియు వేఱుగాలేదు. ఏదియును ఇక్కడికిరాదు, అక్కడికిపోదు. ప్రాతిత్వసముత్పాదము అనగా ఒకదాని మీద ఆధారపడిన యుత్పత్తి.

శూన్యవాదము - విజ్ఞానవాదము

ఈవిధముగా ఆలోచించి చూచినయెడల బౌద్ధమతము లోని శూన్యవాద సిద్ధాంతమునకు “ఆరోపించబడిన ఉపాధులను నిరాకరించుచు, పైనగాని లోపలగాని కనబడుచుండే జగత్తు అంతయు ఆకాశములో కట్టబడిన “గంధర్వనగరమువలె అబద్ధమైన” దని అర్థముచేయవలెను.

జగత్తుఅంతా పైనగాని లోపలగాని, అబద్ధము అని స్థిరపఱచబడినపుడు ‘నేను-నాది’ అనే భావముపూర్తిగా నశించుచున్నది.

తెలిసికొనబడేది, తెలిసికొనేవాడు, రెండును లేనప్పుడు ‘నేను-నాది’ అనేభావమునకు స్థానములేదు. సంసారము యొక్కవ్రేళ్ళు, ఈ ‘నేను-నాది’ అనే భావములోనే నాటుకొని ఉన్నవి.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

భావము నశించినపుడు సంసారముకూడ నశించుచున్నది.

శూన్యవాదులయొక్క ముఖ్యఉద్దేశము. 'నేను-నాది' అనే భావమును నశింపుచేయుటయే. అనగా ఆత్మను, ఆత్మకు చెందినవాటిని నశింపుజేయుటయే అయి ఉన్నది.

'శూన్యతను గుఱించి, ధ్యానముచేసినపుడు అహం భావము, వెలుపల బయటకూడ నశించుచున్నది. 'నేను-నాది' అనేభావము నశించునపుడు, ఉపాధులన్నియు నశించుచున్నవి.

ఉపాధులు అనగా, కామము, భ్రాంతి, కర్మలయందు కాంక్ష. ఆత్మవాదము, అనగా ఆత్మ ఉన్నదనేవాదము. సమస్తమును, నశించుచున్నవి. ఇవిఅన్నియు నశించుట లోనే మఱల పుట్టుక కలుగుచున్నది.

ఈవిధముగా కర్మలు, కోరికలు, నశించినపిమ్మట మోక్షము పొందబడుచున్నది.

పైనచెప్పబడిన జగత్తుయొక్క నిజ స్వరూపవర్ణనయే, ఉపనిషత్తులలో చెప్పబడిన పరమాత్మవర్ణన అయిఉన్నది.

పరమాత్మను గుఱించి అడిగినపుడు. ఇదికాదు, అది కాదు, కాదు, లేదు, అనే జవాబు ఉపనిషత్తులలో ఏవిధముగా చెప్పబడి యున్నదో అదేవిధముగా శాస్త్రసిద్ధాంతములోగూడ, ఆత్మయొక్క నిజస్వరూపము పైనవర్ణించ

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

బడినట్లు చెప్పబడియున్నది.

శ్రీ శంకరులవారి గీతాభాష్యములో పరమాత్మను గుఱించి వర్ణించుచు 'పరమాత్మలనగా గొప్పశక్తి' అని వ్రాసియున్నారు.

బుద్ధుడుగూడ ప్రపంచమును నదితోపోల్చి 'శక్తి,' అని చెప్పియున్నాడు.

కాబట్టి భగవంతుడులేడు, అని బుద్ధుడు చెప్పినపుడు జగత్తును నడిపించే శక్తి లేదని చెప్పినట్లు భావించకూడదు.

విజ్ఞానవాదము - వేదాంతము

వేదాంతములో జగత్తు అంతా బ్రహ్మమని చెప్పబడి ఉంటే బౌద్ధమతములో బుద్ధుడు ఇది అంతా చిత్తము, లేక, మనస్సు, అనిచెప్పియున్నాడు, అనగా మనస్సే ఈ జగత్తును సృష్టించి ఉన్నది, అని చెప్పిఉన్నాడు.

మనస్సు అన్నను, బ్రహ్మము అన్నను, ఒకటే అని ఉపనిషత్తులలో చెప్పబడియున్నది.

కాబట్టి ఈ అర్థములో భగవంతుడులేడు అనుట బౌద్ధ సిద్ధాంతము అని తలచగూడదు.

విజ్ఞానవాదము, ఉపనిషత్తుల మీదనే ఆధారపడి ఉన్నదని చెప్పబడి ఉన్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

కాడపాదుని వ్యాఖ్యానముతోగూడ వేదాంతమును చదివినయెడల విజ్ఞానవాదము ఉపనిషత్తులమీద ఆధార పడియున్నదని స్పష్టపడుచున్నది.

ఉపనిషత్తులలో బ్రహ్మమనీ ఆత్మ అనీ చెప్పబడునది విజ్ఞానము, లేక జ్ఞానము, అయియున్నది.

కాబట్టి బ్రహ్మవాది లేక ఆత్మవాది, అని పిలువబడు వాడు, విజ్ఞానవాదియే అయి ఉన్నాడు.

బ్రహ్మము, ఆత్మ, విజ్ఞానము

బ్రహ్మము, ఆత్మ, విజ్ఞానములు మూడును ఒకటియే యని ఈక్రిందచెప్పబడినట్లు స్పష్టపడుట బడినది.

౧. “వాస్తవములో ఇదిఅంతయు ఆత్మయే” అని భా॥

ఉ- 2 - ౨౫ - ౨ లో చెప్పబడిఉన్నది.

౨. “బ్రహ్మయే ఇది అంతా” అని ముండక ఉ- ౨. ౨. ౧౧

3. “ఇది అంతా బ్రహ్మము” అని భా॥ ఉ॥ 3. ౧౪. ౧.

౪. “దీనిలో వేఱుభావములేదు. వేఱుగా ఉన్నట్లు చూచు వానికి జనన మరణములే ప్రాప్తియను” అని బృ. ఉ॥ ౪. ౪. ౧౯ లో నున్నది.

పైనచెప్పిన నాలుగు ఉదాహరణములకును ఇది అంతా విజ్ఞానమే అని అర్థము. అనగా, ఈ కనపడే

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

జగత్తు అంతా వట్టిభ్రాంతి. బ్రహ్మము, లేక విజ్ఞానము ఈరూపములో నున్నట్లు భ్రాంతిచేత కనపడుచున్నది. అంతేగాని, దానియొక్క నిజస్వరూపము ఏదనగా, బ్రహ్మము, లేక, విజ్ఞానము, అని తెలియవలెను. పైనచెప్పిన బౌద్ధ సంవాదములో, ఈజగత్తుయొక్క నిజస్వరూపము ఏది? అన్న ప్రశ్నకు జవాబు ఈవిధముగా చెప్పబడినది. మొదటిప్రశ్న మొదలు ఇంతవఱకును చదివినయెడల బాగా బోధపడును.

బుద్ధుని వాక్యములు

పైనచెప్పిన నాలుగు ఉపనిషత్తులలోని వాక్యములను బుద్ధునియొక్క యీక్రిందివాక్యములతో పోల్చి చూచెదము. బుద్ధుడు ఈవిధముగా చెప్పినాడు. “ఓ జనపుత్రులారా! ఆ మూడు అంతస్తులుగూడ చిత్తమే” అని తెలిసికొనుడు. అనగా చిత్తము, మనస్సు, విజ్ఞానము, మూడుగూడ ఒకలేఅర్థము.

కాబట్టి బౌద్ధసిద్ధాంతములోను, వేదాంత సిద్ధాంతములోను, రెండింటిలోగూడ, పైకికనబడే ప్రపంచము నిజమైనదికాదు అని స్పష్టపడుచున్నది.

నిజమైనట్లు కనుబడుటకు కారణము. అజ్ఞానమని

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

కోరికలేనిది అగుటచేత 'అనంగ' మని చెప్పబడుచున్నది.

౪. ౪౧

మనసుయొక్క చలనము (Vibration) అనగా మనసుయొక్క పనిచేయుట, నిష్పకట్యై, కదలుటవల్ల ఒకప్పుడు నేఱుగీతలవలెను, ఒకప్పుడు వంకర టింకరగను ఏలాకనుబడుచున్నవో, ఆలాగేవిజ్ఞానముయొక్క కదలిక గూడ చూచువాడు చూడబడువస్తువుగా కనుబడుచున్నవి.

౪. ౪౨

నిష్పకట్యై కదలకుండా ఉన్నప్పుడు దానిమంటలు వంకరటింకరలు ఏలా ఏర్పడవో ఆలాగు విజ్ఞానము చలనములేక స్థిరముగా నున్నప్పుడు తెలిసికొనేవాడుగాని తెలిసికొనబడేవస్తువుగాని కనబడదు. ఈవిధముగా దానికి పుట్టుకలేదు.

౪. ౪౩

నిష్పకట్యైకదలినప్పుడు కనుపడే పంక్తులు దానిలో నుంచియే పుట్టుచున్నవి. కదలకుండా ఉన్నప్పుడు అవి దానిలోనే ఉండును. అప్పుడు దానిలో ప్రవేశించడ మనేదిలేదు.

౪. ౪౪

విజ్ఞానమునుగూడ అట్లే అని అర్థము చేసికొవలెను. కలలో ఏవిధముగా లేనివస్తువులు ఉన్నట్లు కనుబడు చున్నవో, అదేవిధముగా మేలుకొన్నప్పుడుగూడ, లేని

యోగ మాత్ర సిద్ధాంతము

వస్తువులు ఉన్నట్లు కనబడుచున్నవి. 3. ౨౦.

కలలో సాటిలేని మనస్సు ద్వంద్వముగా ఏలాగు కనబడుచున్నదో అలాగే మేలుకొని యున్నప్పుడుగూడ సాటిలేని మనస్సునకు ద్వంద్వముగా కనబడుచున్నది.

గౌడపాదుడు, ఈ విధముగా అర్థముచేసి బోధించి యున్నాడు.

ఓ, నాన్జీ, అను సంజీతుడు వ్యాఖ్యానము చేసిన 'లంకావతార' మను, బౌద్ధవిజ్ఞానమునకు సంబంధించిన గొప్ప గ్రంథములో ఈ క్రిందివిధముగా వ్రాయబడి యున్నది. ఇది అంతా చిత్తము, అది రెండు రూపములుగా వచ్చుచున్నది. ఒకటి తెలుసుకొనేవాని రూపము గను, రెండవది తెలిసికొనబడే విషయముగను వచ్చుచున్నది. ఆత్మగాని, దానికి సంబంధించినది ఏదియుగాని లేదు. (3. ౧౨౧ పే. ౨౦౯)

మనసు మాత్రమేఉన్నది. కనబడునది లేదు. దానికి నాశములేదు. అది శాశ్వతమైనది కాదు.

(3. ౯౫ పే. ౧౮౧)

మనుష్యునియొక్క మనస్సు, విషయములవైపునకు వ్రాలుచున్నది. రెండు రూపములుగా వ్రాలుచున్నది. చూచేవాడు చూపబడునది, అను రెండు రూపములుగా

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ఉన్నట్లు తెలిసికొనుచున్నది. తెలివితక్కువవారివల్ల, ఆలాగు తలచబడుచున్నది. ఆలాగు చూడబడేదానికి ఏవిధమైనను గుణములేదు. (౧౦ - ౧౪ పే. ౨౭౨)

కనబడే జగత్తు విజ్ఞానమువల్ల సృష్టించబడి యున్నది. అని మండల బ్రహ్మాపనిషత్తులో ౧౨. ఈ విధముగా చెప్పబడినది: జగత్తుయొక్క సృష్టికి మనస్సు కర్త, నిలచి యుండుటకును, ప్రళయమునకునుగూడ మనస్సే కర్త ...

ఈ మనస్సే మహావిష్ణువు.

ముక్తి లేక మోక్షము

విజ్ఞానవాదములో 'విజ్ఞానాప్తిమాత్రత' లేక 'విజ్ఞానమాత్రత' అనునది ఉన్నది.

'విజ్ఞానమాత్రత', అంటే, విజ్ఞానము, అది ఉండేస్థితి. అదే విజ్ఞానమాత్రత అని చెప్పబడుచున్నది.

విజ్ఞానము, ఏ విషయమును, చూడనప్పుడు అది దానిలోనే ఉంటున్నది. విజ్ఞానము, విజ్ఞానములోనే యుండుస్థితి, 'విజ్ఞానమాత్రత' అనబడును.

దీనినే విజ్ఞానవాదులు ముక్తి, మోక్షము అని చెప్పుచున్నారు.

వేదాంతములో విజ్ఞానమాత్రము, అనేమాటకుబదులు

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

‘ఆత్మనంస్థజ్ఞానము’ అని చెప్పబడి ఉన్నది. అనగా, తనలోనే ఇమిడియుండు జ్ఞానము; గౌడుపాదుని వలన ఉపయోగించబడిన, ఈమాట ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో (2.౨౪. ౧. ౨) చెప్పబడిన, ఎక్కడ మనుష్యుడు దేనిని చూడడో, ఎక్కడ మనుష్యుడు దేనిని తెలిసికొనడో, అదే ఆద్యంతములు లేనిది (Infinite) భూమన్ ఆద్యంతములు లేనిది, శాశ్వతమైనది; ఆద్యంతములు ఉండేది అశాశ్వతమైనది. దాని గొప్పత్వములోనైననరే, లేక గొప్పతనము కానిదానిలోనైననరే, అని చెప్పబడిన మాటలను ఆధారముచేసికొని గౌడపాదుడు, వైనచెప్పిన వ్యాఖ్యానము వ్రాసిఉన్నారు.

గౌడపాదుడు ఆగమసూత్రములో ఈక్రింది విధముగా చెప్పిఉన్నారు; మనస్సు క్షీణించి, చీకటిలో పడకుండా ఉండినపుడు, లేక మనస్సుచెదరి, భ్రాంతిలో పడకుండా ఉండినపుడు, మనస్సు అస్థిరముకానప్పుడు, మనస్సునకు ఇంద్రియనిగ్రహము లేనప్పుడు, అనగా మనస్సు, అట్టి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మమగును. ఈ విధముగా విజ్ఞానవాదులయొక్క, ‘విజ్ఞానసూత్రము’ వేదాంతాల బ్రహ్మభావమగుచున్నది. బ్రహ్మభావము అనగా బ్రహ్మఅగుట ఇదియె, బ్రహ్మవాదులయొక్క, ముక్తి, ఈ ముఖ్య

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

విషయములో వేదాంతులు, బౌద్ధులు, పూర్తిగా వీరీభవించుచున్నారు. అనగా గౌడపాదుడును, యోగ వాసిష్ఠరామాయణమును రచించినవారున్ను, ఈవిషయమై ఉపనిషత్తులకు, ఏమి అర్థముచేసినారో, అదే అర్థమును బుద్ధుడుకూడ చేసిఉన్నాడు.

బుద్ధునికి వేదాంతము బాగా తెలుసునని చెప్పటకు ఇది ఒక ముఖ్యమైనసాక్ష్యము. మఱియు, మాధ్యమికుల యొక్క, ప్రపంచోపశమమునకు, తరువాతవచ్చిన, మాంఢాక్యవిజ్ఞానము 'విజ్ఞప్తిమాత్రత, బౌద్ధుల నిర్వాణము, లేక వేదాంతులయొక్క బ్రహ్మప్రపత్తి, లేక బ్రహ్మభావము, సాంఖ్యులయొక్క కేవల జ్ఞాన, యోగులయొక్క యోగము, లేక చిత్తవృత్తి నిరోధము, ఉపనిషత్తులలో, విష్ణువు, పరమపదము, భక్తియోగము, ఇవి అన్నియు నొకటే అని తెలియవలెను.

మహామగ్గలోని 'వినయ' లో చూపింపబడిన 'అస్సాజ' 'సరిపుత్త' సంవాదములో చూపింపబడిన జ్ఞానము ఉదయించిన పిమ్మటనే బుద్ధుడు, విషయములయొక్క పుట్టుక, నాశములను, కనిపెట్టగలిగిఉన్నాడు. జగత్తు నిలిచియుండుటకు, పన్నెండుభాగములతో కూడుకొన్న కారణము (ద్వాదశాంగనిదానము) న్ను, దానిని ఆధా

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

రముచేసికొని పుట్టడమున్ను, వీటినిగురించి బుద్ధుడు బోధించుటయున్ను తటస్థించినది. ఇవి అన్నియు మనుష్యునియొక్క- కష్టములు, బాధలు, క్రమేణ పుట్టుటయు, అజ్ఞానముయొక్క నాశము, ఇవి అన్నియు వై సచెప్పిన వాటివలన చూపింపబడుచున్నవి. ఇప్పుడు, అజ్ఞానమువల్లనే నశింపు చేయబడుచున్నది. అజ్ఞానమును నశింపుచేయుటకు ముందుగా బోధిసత్త్వుడు కావలయును.

బోధిసత్వునికి గొప్పపనులు విధించబడియున్నవి.

సర్వభూతహితము, శిక్షణ, మొదలైనవాటిని, బోధిసత్వుడు బ్రతికియున్నంతకాలము చేసినప్పుడే నిర్వాణము నకు అర్హతను సంపాదించుచున్నాడు.

బోధిత్వమునకు అర్హతను సాందుటకు పూర్వము బోధిసత్వుడు అయి యుండవలెను.

౧. బోధిసత్వునియొక్క మొదటివిధి, సమస్తభూత కోటియందును, సమబుద్ధి, సమమైననేవ, ఇతరుల కష్టములను, బాధలను, నివారణచేయుటలో దేహమును, ప్రాణమును, అర్పించుటకు సిద్ధముగా నుండవలెను.

ఎడటివాని బాధల నివారణచేసిన పిమ్మటనే, తన కష్టములను నివారణ చేసికొనుటకు ప్రయత్నము చేయవలెను.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ప్రపంచములోని జన్తుకోటియొక్క బాధలు నివృత్తి చేయువఱకును, తన సుఖమును గుఱించి, ఆలోచించ కూడదు. ప్రపంచములోని, జీవకోటిలో, ఒకఁడకూడ విడువబడకుండా సంసారములోనుంచి, విముక్తుడైనపుడే, తాను జ్ఞానమును పొందుటనుగుఱించి ఆలోచించవలెను.

౨. బోధనత్వము, తనఆస్తులను, భోగములను, దేహముతోసహా ముందుగా విసర్జించవలెను. సమస్తమును, విసర్జించిప్రజలయొక్క మేలుకొఱకు ప్రయత్నము చేయవలయును.

తత్తత్కామమును, అనగా బుద్ధులను నేవించవలయును. ప్రపంచమునకు నేవచేయుట వల్లనే వారిని నేవించుటకు సాధ్యమగును.

బోధనత్వము ఈ క్రిందివిధముగా తలచవలెను. “నేను తథాగతులను పూజించుటకొఱకే ప్రపంచమునకు నేవ చేయుచున్నాను. జనులందఱు వారిపాదములను నా నెత్తి మీద పెట్టుదురుగాక, లేక నన్ను చంపుదురుగాక, భగవంతుడైన బుద్ధుడు సంతోషించుగాక.

దయతోకూడుకున్న హృదయములుగల తథాగతులు ప్రపంచముతో ఐక్యమైపోయి యున్నారు. వారే ఈ ప్రాణకోటి రూపముల దాల్చినారు. కాబట్టి ప్రజలే

భగవంతులు, వారికి ఎందుకు అశౌరవము చూపవలెను. ప్రజాసేవ తథాగతుల సేవ అయి యున్నది. ఇది ఒకరికి మేలుచేయుటయే అయి యున్నది. ఇది ప్రపంచములోని బాధను తొలగించుటయే అయి యున్నది. కాబట్టి దీనినే నాయొక్క ప్రతముగా నుండనిమ్ము.” (౧౬. ౨౧.)

“నిర్వాణము, సమస్తమును, విసర్జించడములో నున్నది. నా మనస్సు దానికి సిద్ధముగానున్నది. నాకు ఉన్న సర్వమును నేను విసర్జించవలెను. నా సమస్తమును సమస్త జీవకోటికిని విసర్జించవలయును. నన్ను, నేను వారికి ఒప్పగించుకొనుచున్నాను. వారియిష్టము వచ్చినట్లు చేయవచ్చును. వారు నన్నుచూచి నవ్వువచ్చును, వెక్కిరించవచ్చును, లేక నా నెత్తిన మట్టి కొట్టవచ్చును. నా దేహమును వారి యిష్టమువచ్చినట్లు చేయవచ్చును. నా దేహమును వారికి సమర్పించినపుడు, దానినిగుఱించి నేను ఆలోచించవలసిన అవసరములేదు. వారి యిష్టమువచ్చిన పనిని, నాచేత వారు చేయించుకొనవచ్చును, నావల్ల ఎవ్వరికి ఎప్పుడుగూడ ఏవిధమైన కీడు కలుగకుండుగాక.

నాకు సేరమును ఆరోపించువారు అందఱును, నాకు హానిచేయువారు అందఱును, నన్నుచూచి పరిహాసముగా నవ్వువారు అందఱును జ్ఞానమును పొందుదురుగాక.

మోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

నేను, ఆధారములేనివారికి ఆధారమును చూపిన వాడను అగుదును గాక, కాటసారులకు సహాయము చేయువాడను అగుదును గాక, అవతలి యొడ్డునకు పోవు వారికి నేను ఒక పడవగానో, నావగానో, తెప్పగానో ఉపయోగపడుదును గాక, నెలుకురు కావలసినవారలకు దీవము అగుదును గాక, పడకలేనివారికి పడకనగుదును గాక, నౌకరు లేనివారికి నౌకరును అగుదునుగాక, జీవ శోటి అంతా ముక్తిప్రాందేవతకును, నామీద వారు జీవనముచేసి, బ్రతికేలాగు చేయుటకు నాకు శక్తి ఉండును గాక.” ఇవి అన్నియు బోధనత్వముని సాక్షి మాటలు.

ఇవే భావములు, భాగవత షష్ఠాధ్యాయములలో ౧౧, ౨౧, ౨౨ లలో రఠిదేవుని నోటిగుండా పలుకబడినవి. “దేవుని దగ్గరనుంచి నాకు గొప్పపదవి అక్కఱలేదు. పునర్జన్మ లేకపోవడముకూడా నాకు అక్కఱలేదు. నాకు కావలసినది ఒక్కటే ఉన్నది. అది ఏమి అనగా అందఱు పడే బాధలు నేను పడడము నాకు కావలెను. వారిలో నేను ఉండి, వారుపడే బాధలు నేనుపడుట నాకు కావలెను. నా మూలమున వారి కష్టములు తొలగిపోవుట నాకు కావలెను.”

ధృవుడు భగవంతునితో ఈ విధముగా చెప్పినాడు. ప్రపంచముయొక్క జ్ఞేయము నాకు కావలయును. నాకు ఇతరకోరిక ఏదియునులేదు.

మహానిర్వాణ తంత్రములో ౨. ౩౩ లో మహాదేవుడు పార్వతికి ఈ క్రిందివిధముగా చెప్పినాడు.

“ఓ పరమేశ్వరీ! ప్రపంచమునకు మేలు జరిగినయెడల, భగవంతుడు సంతోషించును.

ప్రపంచమునకు భగవంతుడు ఆత్మయై యున్నాడు. అది ఆ భగవంతునిమీద ఆధారపడి ఉన్నది.

అందఱికి నేవచేయుట, అందఱి కోర్కెలను ఈడేర్చుట, అందఱికి రక్షణను ఇచ్చుట, ఇవి అన్నియు శివునియొక్క పూజ అనబడును.”

అని బ్రహ్మసూత్రము ౧. ౨. ౧ కు శ్రీకాంతుని వ్యాఖ్యానములో వ్రాయబడి యున్నది.

త ర్పణ ము లు

మనుష్యుడుచేయు తర్పణములలో “ఈమూడు లోకములు తృప్తిపొందునుగాక, బ్రహ్మ మొదలు గడ్డిపోచ నఱకు సమస్తమును తృప్తి పొందునుగాక.” అని అనుమన్నాము.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

వేదములో చెప్పబడిన ఋషులు, ఈ క్రిందివిధముగా ధ్యానము చేయుచున్నారు.

అన్ని దిక్కులును నాకు స్నేహముగా నుండునుగాక.

జీవకోటి అంతయు నన్ను దయతో చూచునుగాక.

నేను అన్నిటిని దయతో చూచెదనుగాక, మనమందఱముగూడ, సమస్తభూతకోటిని, క్రేమతో చూచెదముగాక.

ఉపనిషత్తులు, గీతాశాస్త్రముగూడ, సర్వభూతహితమును బోధించుచున్నవి. మఱియు సమస్తభూతకోటిలో, తనను చూచుటను గుఱించిన్ని, తనలో సర్వభూతకోటిని చూచుటను గుఱించియు బోధించుచున్నవి. ఈ విధములలోకూడ బౌద్ధసిద్ధాంతము వేదాంతమునకు వ్యతిరేకమైనదికాదు.

వ్యతిరేకము కాకపోవడమే కాకుండా, ఉపనిషత్తులలోను, గీతాశాస్త్రములోను, సర్వభూతహితమును ఏలాగు ఆచరణలో పెట్టవలెనో, ఆ నిధానమునుచేసి చూపించియున్నది. పైన చెప్పిన బోధనత్వని దీక్ష, ప్రమాణములు, ఆదర్శ పూర్వకముగా ఉన్నవి. ఈ విధముగా బౌద్ధ సిద్ధాంతము, వేదాంత సిద్ధాంతమును వ్యాపింపజేసి ఉన్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

జాతి, మత, భేదములేకుండా, సర్వప్రాణికోటికి నేను
యేలాగు చేయవలెనో ఆహారమును స్థాపించియున్నది.
కృతయుగ పద్ధతులకు దగ్గటగా ప్రజలను తీసుకొని
పోయినది.

మోక్షము, కామము, సంసారము

౧. వేదాంతులు, 'సంసారమునకు మూలకారణము అజ్ఞానము' అని చెప్పియున్నారు. బుద్ధుడు దానిని అంగీకరించి ఉన్నాడు.
౨. 'సంసార బంధమునకును, కష్టములకును, కారణము కామము' అని వేదాంతులు చెప్పియున్నారు. బుద్ధుడు దానిని ఒప్పుకొని ఉన్నాడు.
౩. 'అనుభవించుటవల్ల, కామము తగ్గదు సరేకదా, మఱి కొంత ఎక్కువ అగును' అని వేదాంతులు చెప్పుదురు. అధర్వణ వేదములో, ఒకఋషి కామమునుగూర్చి, ఈ విధముగా చెప్పియున్నాడు: "భూమి, ఆకాశము, ఎంత పెద్దవిగా నున్నవి? జలము ఎంత విస్తారముగా ప్రవహించుచున్నది? అగ్ని ఎంతదూరము వ్యాపించి యున్నది? వాటి అన్నిటికంటె నీవు ఎంత ఎక్కువ శ్రేష్ఠముగాను గొప్పదిగాను ఉన్నావు."

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ఓ కామమా! నీకు నేను సమస్కరించుచున్నాను. లోబడి యున్నాను. అని చెప్పియున్నాడు. వేదములలో అనేకచోట్ల, కామమును అగ్నితో పోల్చియున్నారు. అగ్ని సమస్తమును దహించుచున్నది. గనుక ఆలాగే కామము, సమస్తమును ఋషులతోసహా అజ్ఞానముతో కప్పచున్నది.

ఋషులు, కామముయొక్క శక్తిని గ్రహించియే ఈ క్రింది విధముగా చెప్పియున్నారు. “మనస్సులోనుండే కోరికలన్నియు నశించినప్పుడు, అశాశ్వతమైన జీవుడు, శాశ్వతమైన పరమాత్మ అగుచున్నాడు. జీవించి ఉండ గానే పరబ్రహ్మ మగుచున్నాడు.” ఇదే భావము ఉపనిషత్తులలోను గీతా శాస్త్రములోను, సంపూర్ణముగా చెప్పబడి ఉన్నది.

బుద్ధుడుకూడ ఈ అభిప్రాయముతో ఏకీభవించి, ప్రపంచములోని అన్ని బాధలకును కామమే కారణమని బోధించి ఉన్నాడు. కామమును జయించినతరువాతనే, తాను జ్ఞానమును పొంది ఉండినాడు.

కామము మృత్యువును గలుగజేయును. గనుక,

మోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

బుద్ధుడు నచికేతనుని మోస్తరుగా మృత్యువును జయించి నాశని చెప్పబడి ఉన్నది.

కామముతో కూడుకొన్న సంసారవృక్షమును అసంగము అనే కత్తితో, ఉపనిషత్తులు, గీతాశాస్త్రములలో చెప్పియున్న ప్రకారము బుద్ధుడు మొదలంట నాశని ఉన్నాడు.

సమస్త వేదములకు, ఉపనిషత్తులకును సారమైన గీతాశాస్త్ర సిద్ధాంతముతోగూడ, పూర్తిగా బుద్ధుడు ఏకీభవించి ఉన్నాడు.

ప్రపంచములోని, అన్ని దుఃఖములకు, కష్టములకు, అజ్ఞానము, కామము, కారణములై ఉన్నవి.

అజ్ఞానము అనగా చూడలేకపోవడము లేక తప్పుగా చూడడము; ఆలాగు చూచుటచేత, లేనివస్తువును ఉన్నట్లుగాను, చెడ్డవస్తువును మంచివస్తువుగాను, తలచుచున్నాడు. ఆకారణముచేత స్వభావసిద్ధముగా కోరికలు పుట్టుచున్నవి. కోరికలు తప్పదారిలోనికి తీసుకొనిపోవుచున్నవి. తుడకు నాశము చేయుచున్నవి. అజ్ఞానమును

యోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

తొలగించితేనేగాని కామము నశించదు. జ్ఞానమును పొందితేనేగాని, అదిన్ని సంపూర్ణజ్ఞానమును పొందితేనేగాని అజ్ఞానము నశించదు. అని చెప్పినదానివలన స్పష్టపడుచున్నది.

అజ్ఞానమును తొలగించు విధము

ఉపనిషత్తులలో ఋషులు ఈ విధముగా బోధించి ఉన్నాడు. “పరమాత్మ, అన్ని దేహములలోను అన్ని స్థలములలోను వ్యాపించి ఉన్నది. పరమాత్మ ఒక్కటే అయి ఉన్నది. రెండవదిలేదు. క్రింద, పైన, వెనుక, కుడివైపున, ఎడమవైపున ఏతట్టుచూచినను పరమాత్మయే ఉన్నది. అని మనుష్యుడు తెలిసికొనవలెను. జ్ఞానమును పొంది, నేనే యీ పరబ్రహ్మను అని తెలిసికొనవలెను. అలాగు తెలిసికొనినయెడల నమస్తకోరికలు, నశించుచున్నవి. కష్టము, దుఃఖము, మనోవ్యాధి, అన్నియును నశించుచున్నవి.” అని ఋషులు బోధించుచున్నారు.

నమస్త ప్రాణికోటి, ఆత్మయేయని, తెలిసికొనినప్పుడు, సర్వత్ర, ఏకత్వము కనుపడునపుడు దుఃఖము, కష్టమును

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ఎక్కడ నుండగలవు?

అని ఉపనిషత్తులలోని ఋషులు బోధించుచున్నారు. మఱియు “మనుష్యుడు ఆత్మను గుఱించియేతలంచనలెను. ఆత్మనుగుఱించియే వినవలెను; ఆత్మను గుఱించియే ధ్యానము చేయవలెను. కలుసుకొనవలెను. అదియే మోక్షము.” అని ఋషులు బోధించుచున్నారు. ఇది అంతయు ఉపనిషత్తుల సిద్ధాంతము.

బుద్ధుడు ఈ సిద్ధాంతముతో ఏకీభవించడు. దీనికి కేవలము విరుద్ధముగా బోధించుచున్నాడు. ఇక్కడనే వేదాంతమునకును బౌద్ధ సిద్ధాంతమునకును ఉండే నిజమైన భేదము.

బుద్ధునియొక్క “పరమాత్మలేదు” అనే యీ వాదమును బాగా అర్థముచేసికొనుటకై, అద్వైత సిద్ధాంతము నందు ఈ విషయమును పూర్తిగా మనస్సులో నుంచుకొనవలెను. అద్వైత సిద్ధాంతము ప్రకారము ౧. దేహేంద్రియాదులు వాటంతట అవియే నడచుకొనుచున్నవి. అనగా త్రిగుణములచేత చేయబడిన ప్రభావముచేత నడుపబడుచున్నవి. ౨. పరమాత్మకు ఏవిధమైన సంబంధము లేదు. పరమాత్మ సాక్షి భూతుడుగా నున్నాడు. ఉపనిషత్తులలో చెప్పబడిన సిద్ధాంతము ఇది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

బుద్ధుని భేదాభిప్రాయము

పైన చెప్పిన సిద్ధాంతము, మొదటి భాగమునకు ఆక్షేపణలేదు. రెండవభాగమున చెప్పబడిన పరమాత్మ, అనే దేవుడలేదు; అని బుద్ధునివాదము.

“పరమాత్మ సూక్ష్మము నియ్యదు. బంధమును కలుగజేయుచున్నది. నేను, నాది అనే భావము సంసారబంధమునకు కారణము. కాబట్టి ఆభావము నశింపుకావలయును. బంధములోనుంచి విముక్తి కావలెను.” అనే విషయములో, బుద్ధుడు, వేదాంతములు ఒకే అభిప్రాయముతో నున్నాడు. కాని సాధనవిషయమై భేదాభిప్రాయము కలిగినది.

వేదాంతములు ‘ఆత్మజ్ఞానముకలిగినయెడల, బంధవిముక్తి అగును’ అని చెప్పుచున్నారు దీనికి బుద్ధుడు ఆత్మ అనునది నిజముగా నున్నయెడల, నేను, నాది అనే భావము నశింపదు. కాబట్టి ఆత్మ అనే వస్తువే లేదు. అని నాదించుచున్నాడు. ఆత్మఉన్నయెడల నేను, నాది అనే భావము నశించుటకు అవకాశమే కలుగదు. అనగా అహంకార మమకారములు నశించవు. అవి నశించనియెడల దుఃఖము కష్టములు నశించవు. అవి నశించని

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

యప్పుడు, ఆత్మ ఉన్నది అని తెలిసినయెడల, ఆత్మ, దేహము, ఒకటేయని తలచుచున్నాడు. దానితోటి దేహముమీద ఎక్కడలేని ప్రేమ కలుగుచున్నది. ఈ ప్రేమ సుఖములమీద ఆశను గలిగించుచున్నది. ఈ ఆశ, సుఖములు, అశాశ్వతములైనవని తెలిసికొనుటకు శక్తి లేకుండా చేయుచున్నది. ఆస్థిత్యో ఆవస్తువులు తనకు ఉండదగినవి అనే బుద్ధి పుట్టుచున్నది. పిమ్మట వాటి నిమిత్తము యత్నము చేయుచున్నాడు వాటిని పొందిన తర్వాత తనవే అని పట్టు పట్టుచున్నాడు. ౬. ౭. ౮గ్.

ఆత్మ ఉన్నదనే భావము కలిగినయెడల ఆత్మ కానిది మఱియొకటి ఉన్నదనే భావము కలుగుచున్నది. ఆత్మ మీదను, ఆత్మ కానిదానిమీదనుగూడ భక్తిప్రేమలు పుట్టుచున్నవి. అప్పుడు కామక్రోధములు కలుగుచున్నవి. నాటివల్ల సమస్త హానులు సంభవించును. 'నేను - నాది' అనే అహంకారభావము వదలనియెడల, పునర్జన్మ కలుగుచునే యుండును. ఆత్మ ఉన్నదని తలంచునంతకాలము, అహంకారము నశించదు. ప్రపంచములో ఆత్మలేదు అని వాదించేది నీవు తప్ప మఱి ఒకడులేడు. కాబట్టి నిర్వాణము నిచ్చుటకు నీ సిద్ధాంతముకంటే మేలైనది మఱియొకటి లేదు. అని బుద్ధునియొక్క భక్తుడు.

మోగ నూత్ర సిద్ధాంతము

బుద్ధునితో చెప్పెను.

ఆకారణముచేత బుద్ధుని శిష్యులలో ఒక గొప్పవాడు 'ఆశ్మలేసు' అని చెప్పటకు కారణమును ఈ క్రింది విధముగా చెప్పినాడు.

“కామక్రోధములు మొదలైన చెడుగుణములన్నియు ఆశ్మఉన్నదని తలచుటలోనుంచి పుట్టుచున్నవి. గనుక ఈ భావము ఆత్మమీగనే నిలువబడి యుండుట చేతను, ఈ రెండుకారణములచేత, ఆత్మ అసలే లేదు. అని బుద్ధునివల్ల చెప్పబడి యున్నది.

అలాగు చెప్పటకు ఉద్దేశము ప్రపంచములో తెలిసికొనేవాడు, తెలిసికొనబడు నస్తువు, రెండుగూడ యథార్థములో లేవని చూపించుటకే అయి ఉన్నది. ఇది సర అయిన యెడల, కోరికలు పుట్టుటకే అవకాశము ఉండదు.

ఈవిధముగా, కామము నశించుచున్నది. నిర్వాణము పొందబడుచున్నది.

జగత్తు మిథ్య

తెలిసికొనేవాడు, తెలిసికొనబడు విషయము మన కండ్లయెదుటనే కనబడుచుండగా, అవి లేవు అని చెప్పట

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ఏలాగు సాధ్యము. అని ప్రశ్న దీనికి జవాబు 'నిరాత్మ' అని బుద్ధుడు చెప్పినాడు. అనగా 'ఆత్మ లేదు అని ఒప్పుకొనేయెడల తెలుసుకొనువాడు తెలిసికొనబడు విషయము ఉన్నట్లు కనబడుచున్నప్పటికిని యథార్థములో ఎందుకు లేవో బోధపడును' అని బుద్ధుడు చెప్పినాడు.

ని రా త్మ

నిరాత్మ అనగా, ఆత్మలేదు అని చెప్పడమే. ఆత్మ అనగా స్వభావము. స్వభావము ఎట్టిదనగా వికార గుణములు లేనిదీ శాశ్వతమైనదీ అయి ఉన్నది.

నిరాత్మ రెండు విధములు

౧. పుష్కలనిరాత్మ ౨. ధర్మనిరాత్మ ౩. పుష్కల అనగా, సత్త్వ, జీవ, పురుష మొదలైనవి. అనగా ఆత్మ. ఆత్మ అనే పుష్కల నిరాత్మకు స్వతంత్రమైన స్వభావము లేదు. కాబట్టి దానికి ఉండడము అనేదిలేదు. కాబట్టి అది, యథార్థములో ఉన్నవస్తువు కాదు. కాని ఒక పేరు, ఉండేకాలము మొదలైనవాటిని కలిగిఉన్నట్లు కనబడుచు ఒకభ్రాంతిని కలుగజేయుచున్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ధర్మములు

అదేవిధముగా, ధర్మములు, అనగా లోపల, బయట ఉండేవిషయములు మనకు చుట్టునున్నవై ఆత్మనుగాని, స్వేశంబ్ర స్వభావమునుగాని చాందనివై ఉన్నవి. కారణ మేమనగా, ఆధర్మములు కారణములమీదను ప్రాతిత్య సముత్పాదమను, ఇతర పరిస్థితులమీదను, ఆధారపడి ఉన్నవి.

ఈస్వభావములోనే లేనటువంటి అది, ఇతర స్వభావములలో ఏలాగుఉండగలదు? కాబట్టి వస్తువు కనబడుచు నున్నప్పటికి యథార్థములో లేనివిగానే ఉన్నవి. భ్రాంతి వల్ల ఉన్నట్లు కనబడుచున్నవి. దీనిపేరు ధర్మనిరాత్మ.

ఈ విషయమే వాదప్రతివాదములు అనేకములుగా జరిగి యున్నవి.

తెలిసికొనేవాడుగాని తెలిసికొనబడే విషయముగాని వాస్తవములో లేకపోవుటచేత, జ్ఞానియైన వానికి కోరికలు ఉండుటకు అవకాశములేదు. ఇదేభావము, విజ్ఞానవాదుల లోను శూన్యవాదులలోను కూడ ఉన్నది. దీనిని ఆధారముచేసికొని బుద్ధుడు, “ఇదిలింతా మనస్సే, కాని మఱి యొకటికాదు.” అని చెప్పినాడు. వేదాంతులు “ఇది

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

అంతా బ్రహ్మమేగాని, మఱిబకటి కాదు" అని చెప్పి యున్నారు. ఉభయులుకూడ జగత్తుఅంతా మిథ్య అని ఒప్పుకొనుచున్నారు. చిత్తము, బ్రహ్మము అనువాని యొక్క అర్థము ఒకటేయని పెన చర్చించి చూపి యున్నాము.

బ్రహ్మ ప్రాప్తి

పాలీభాషలో పత్తి అంటే, పొందడము. బ్రహ్మ పత్తి అంటే బ్రహ్మను పొందడము. బ్రహ్మభూతమంటే, బ్రహ్మతోవికలము. వేదాంతములో ఉపయోగించబడిన ఈ రెండుపదములును శాస్త్రసిద్ధాంతములోగూడ ఉపయోగించబడి యున్నవి. బుద్ధుడును, అర్హుడును, బ్రహ్మ భూతుడు అని శాస్త్రగ్రంథములలో, అందులో ముఖ్యముగా, 'ఇతిఉత్తర' లో చెప్పబడిఉన్నది.

శాస్త్రులలో వైదికులు దీనికి వేఱు అర్థము చేయుటకు ప్రయత్నము చేసినారుగాని, అది సరికాదు.

విజ్ఞానవాదులవల్ల స్థిరపడినవిజ్ఞానము, లేక విజ్ఞాన మాత్రముప్రకారము బ్రహ్మభూతము బ్రహ్మప్రపత్తి అనే మాటలకు అర్థము వేదాంతములలో చెప్పబడిన అర్థమే గాని వేఱుగాదని స్పష్టపడుచున్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

జంతు హింసలు

వేదములలో చెప్పబడిన జంతుహింసలతో గూఢకొన్న కర్మలను, బుద్ధుడు ఏలాగు నిరాకరించినాడో, అలాగే వేదములలోను, వేదాంతములలోను, ఆత్మవిషయమై అనగా పరమాత్మ అనే దేవునిగుఱించిన సిద్ధాంతమును గూడ, బుద్ధుడు నిరాకరించినాడు. అదేవిధముగా జీవితముయొక్క గొప్పఫలమును బొందుటకు వేదములలో చెప్పబడిన కర్మలు ముదలైన సిద్ధాంతములను, బుద్ధుడు నిరాకరించినాడు.

బుద్ధుడు యోగమును, ధ్యానమును, అంగీకరించినాడు. బ్రహ్మచర్యము, అన్నిటికంటె శ్రేష్ఠమైనదని, బోధించినాడు. తనభక్తులకు, బ్రహ్మచర్యమును గుఱించి బోధించుచు, ఇతరులకుగూడ, బ్రహ్మచర్యమును గుఱించియే బోధించమని చెప్పినాడు. (మహావగ్గ ౧. ౨. ౧.)

అనగా ధర్మమునుగుఱించి, బోధించునపుడు బ్రహ్మచర్యమును గుఱించి సంపూర్ణముగా, వివరముగా బోధించమని చెప్పియున్నాడు.

బోధి సత్త్వము

బోధిసత్త్వము, బోధిచిత్తమును వృద్ధిచేయవలయును.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

తాను తుదకు జ్ఞానమును (బోధిని) పొందుచున్నానని ప్రమాణము చేయవలయును. మఱియు జీవితకాలమంతయు, ప్రాణికోటికి సేవ చేయుచున్నాననీ వారికి నిర్మాణము లభించేలాగు చేయుచున్నాననీ ప్రమాణము చేయవలెను.

నిర్వాణము

నిర్వాణ మనగా ప్రపంచ సంసారములోనుండి విముక్తు డగుట.

పరామితలు

బోధి, చిత్తమును పొందినతరువాత, జన్మముతరువాత జన్మములో పరామితలను అభ్యసించవలయును. అనేక జన్మలగుండా, ఈ గుణములను, సంపాదించునపుడు బోధిసత్త్వుడు బోధిసత్త్వుడనియే పిలువబడుచున్నాడు. గృహస్థు బోధిసత్త్వుడుగా నుండవచ్చును. సన్యాసి, యతిగూడ బోధిసత్త్వుడుగా నుండవచ్చును.

మహాయానము, హీనయానము

బౌద్ధమతము మహాయాన మనియు, హీనయాన మనియు రెండు భాగములుగా విభజింపబడి యున్నది.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

హీనయానము చిట్టగాంగ్ (బెంగాల్) బర్మా, సిలోన్లలో వ్యాపించియున్నది.

మహాయానము, నీపాల్, టిబెట్, చైనా, జపాన్, మంగోలియాలలో, అవలంబించబడుచున్నది. ౧౯ వ శతాబ్దములోని బౌద్ధపండితులు, హీనయానమును దక్షిణ బౌద్ధమనీ మహాయానమును ఉత్తరబౌద్ధమనీ చెప్పిరి.

యథార్థములో మహాయానము దక్షిణబౌద్ధమనీ, హీనయానము ఉత్తరబౌద్ధమనీ చెప్పి ఉండవలెను.

ఆదిలో బౌద్ధులు హీనయానమును ఎఱుగరు. వారి పితకములలో దీనినిగుఱించి చెప్పబడి ఉండలేదు. మొట్ట మొదట బౌద్ధ సంస్కృతగ్రంథములలో దీనినిగుఱించి చెప్పబడి యున్నది.

వీటి రెండింటికిని సాధారణమైన పేర్లు ౧. బుద్ధాయనము లేక తథాగతాయనము లేక మహాయానము, లేక బోధి సత్త్వ యానము.

౨. శ్రావకాయన అనీ, ప్రత్యేకబుద్ధాయన అనీ లేక వానాయన అనీ కూడా పేర్లున్నవి.

యానము

యాన అనగా బండి, మహా అనగా గొప్ప, మహా

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

యాన అనగా గొప్పబండి, అన్నిటికంటే గొప్పదమున
గమ్యస్థానమునకు తీసికొని పోయేబండి

ఆ గమ్యస్థానము బుద్ధుని లేక తథాగతునియొక్క
పదవి. ఈ స్థానము గౌతమసిద్ధాంతునివలన పొందబడి
యున్నది.

౨. హీన, అంటే, హీనమైన తక్కువ తరగతికి
చెందినది. ఈ బండి తక్కువగమ్యస్థానమునకు తీసికొని
పోవునదియై ఉన్నది. ఇది, అర్హత పదవికిమాత్రమే
తీసికొని పోవును.

హీనయానము

హీనయానము, శ్రావకులకు మాత్రము అన్వ
యించును. అనగా వినుటవల్లమాత్రము నేర్చుకొనువారు
తక్కువతరగతి మనుష్యులకు అన్వయించునది మహా
యానముగుండా బుద్ధుడు కావచ్చును. హీనాయనముగుండా
అర్హతుడు కావచ్చును.

హీనాయనము, దుఃఖములను కష్టములను తొలగించి
అర్హతస్థానమును ఇచ్చుచున్నది.

దానివలన శుచిత్వము కలుగుచున్నది. ఇది సత్స

మును గుఱించి బోధించదు. జ్ఞేయవాసనలను తొలగించలేదు.

క్షేత్రమును తొలగించుటచేత, పుష్కల శూన్యత మాత్రము లభించుచున్నది. (absence of individuality)

జ్ఞేయవాసనలను తొలగించుటచేత పుష్కల శూన్యత గూడ లభించుచున్నది.

అనగా ప్రపంచములోని అన్ని వస్తువులును ఉన్నట్లు కనుబడుచున్నప్పటికిని వాస్తవములో లేనివే సని బోధించుచున్నవి.

మహాయానము క్షేత్రవాసనలను జ్ఞేయవాసనలను గూడ తొలగించి సత్యమును కనబఱచుచున్నది.

సత్యము తెలిసినవెంటనే బుద్ధులు అగుచున్నారు. ఈ కారణముచేత మహాయానులు, అని పిలువ బడుచున్నారు.

బౌద్ధమత ప్రారంభము

క్రీస్తుకు పూర్వము గివ శతాబ్దములో బౌద్ధమతము ప్రారంభించబడినది. 3 వ శతాబ్దములో అశోకుని ప్రభుత్వము వచ్చేవఱకు దీనికి అంత ప్రాముఖ్యత లేదు. చాల కాలమువఱకు బౌద్ధులను సన్యాసులనీ, మోక్షముకొఱకు

చాటువడుచున్నారనీ, ఊరకే పని లేకుండా తిరిగే వారు అనీ తలచుచు నుండిరి.

బుద్ధుడు తన జీవితకాలములో విస్తారము మాట్లాడ కుండ నశానమును ధరించి ముక్తనరిగా జవాబు చెప్పు చుండే వాడు. శిష్యులకు బోధించునపుడు ఈక్రింది విధ ముగా, “నేను చెప్పిన దానిని మీబుద్ధితో సత్కాసత్య ములను విచారించి విమర్శించి మీకు సత్యమని తోస్తే నమ్మండి లేనియెడల నిరాకరించండి” అని చెప్పేవారు.

మౌనము

బుద్ధునికి పూర్వము చాలకాలము క్రిందట, ఉపనిషత్తు లలో పరమాత్మ మొదలైన విషయములను అడిగి నపుడు ఋషులు ఈ విధముగా చెప్పినారు.

“మాకు తెలియదు. దీనిని ఏలాగు బోధించవచ్చునో మాకు తెలియదు. అది తెలిసినదానికంటె వేరైనది, మఱి యు, తెలియనిదానికంటె పైగా నున్నది. అని పెద్దలు చెప్పియున్నారు.” బుద్ధుడు, అటువంటి ప్రశ్నలు వేసినపుడు జవాబు చెప్పకుండా ఊరకుండువాడు. మౌనమే అన్నిటి కంటె గొప్ప సత్యము. బుద్ధుడు స్థిరబుద్ధికలవాడును

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

వృథమగు న్యాయమును కనిపెట్ట గలవాడును అయి
ముండెను.

భగవద్గీతలో చెప్పినట్లు స్థితప్రజ్ఞుడు, మిక్కిలి దయ
తో కూడుకొన్న హృదయము కలవాడు. అసమాన
భూతదయ కలవాడు. ఇతరుల బాధలు తన బాధలుగా
చూచుకొని వారిబాధలను నివారణచేయుటకు పాటు
పడువాడు. అందఱిబాధలు నివారించువఱకు తనకు కైవ
ల్యమును కోరియుండలేదు. వేదములను, వేదాంగములను,
వేదాంతమును బాగా తెలిసినవాడు.

బ్రహ్మచర్యమును పూర్తిగా అభ్యసించినవాడు. సం
యుక్తనికాయ - ౧ - ౧౬౮.

వేదాంతులవలె పూర్తి అయిన జ్ఞానమును పొందిన
వెంటనే బయటికి కర్మలను విస్మరించి లోపలి కర్మలను
మాత్రమే చేయుచుండెడివాడు.

“అది బయటికర్మ. అందుచేత దానినివదలిపెట్టి, నేను,
లోననుండియే శాశ్వతముగామండేలాగు చేయుచున్నాను.
దానిమీదనే నామనసు నిలువబడి యున్నది” అని,
బుద్ధుడు ఒక బ్రాహ్మణునికి చెప్పియున్నాడు. మఱియు
“ఈలోపలి యజ్ఞమునకు, నాలుక గరిటె అనీ హస్త
యము అగ్ని వేదిక” అనీ చెప్పినాడు..

ప్రారంభస్థితి - బుద్ధవచనము

ఆదిజౌద్ధమతము పాలీశాసనములమీద ఆధారపడి ఉండినది. పాలీశాసనము పుస్తకము కాదు. ఒకసారిగ పుట్టినది కాదు. అప్పుడప్పుడు స్థిరపఱచబడిన సిద్ధాంతములు అన్నియుచేరి పాలీశాసనము, అని పిలువబడెను. దీనికంతటికిని బుద్ధవచనమని పేరు. బుద్ధుని యొక్క మాట. దానికే పావచన (ప్రవచనము) అనే పేరుకూడ కలదు.

పావచనము అనగా, మాటలలో శ్రేష్ఠమైనది. దీనికే 'శుత్తశాసనము' అనియును పేరు. శుత్తశాసన మనగా గురువుగారి అధికారము. ఇదియే 'పరియాత్తి' అనబడెను.

పరియాత్తి అనగా బుద్ధుని శిష్యులకు అనుచరులకును చదువుకొనుటకు విధించబడిన ముఖ్యవిషయములు. ఇదియును ఇదివఱకుచెప్పబడిన అసలు గ్రంథమును ఒకటియే. దీనికంటె వేతైనవి అర్థకథలు. అనగా వ్యాఖ్యానములు. పాలీభాష అనగా తంఱిభాష.

బుద్ధుఁ ఘోషు డనే గొప్ప పాలీవ్యాఖ్యానకర్త, 'బుద్ధుడు, తన సిద్ధాంతములను మాగధిభాషలో బోధించినాడు' అని వ్రాసియున్నాడు.

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

బుద్ధఘోషునికిని, ఇతర పాలీవ్యాఖ్యానకర్తలకును, మాగధిభాషకును, నిరుక్తి, అను పాలిశాసనముయొక్క శైలి (Diction) కాననగుచున్నది.

ఈశైలినిగుఱించి కొంతమట్టుకు అశోకుని శిలాశాసన ములలోని భాషవల్ల తెలిసికొన ప్రయత్నము చేయ బడెను.

అశోకుని గిర్నార్ శాసనములో, పాలిభాష పోలికలు ఉన్నవని తెలియుచున్నది.

పాలిభాష గ్రంథ సంపత్నరములు బాగా వ్యాపించి వృద్ధిలో నుండినది.

సమాధి

బుద్ధునికి పూర్వము చాలాకాలమునుండి ఎనిమిది విధములైన సమాధులు యోగులవలన అభ్యసించ బడు చుండెను. సమాధులు 'సంపత్తులు' అని పిలువబడు చుండెడివి.

బుద్ధుడు ఈ ఎనిమిది సమాధులను అతిక్రమించి, 'సన్న వేదాయిత - విగోధ' అనే శూన్యదశ సమాధిని

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ప్రపంచములో ఇతరులు ఎవ్వరును ఎరుగని దానిని ఎరిగి యుండెను.

తలంపులు

ప్రతిసిద్ధాంతము, జ్ఞానమును, అనుభవమును, ఆధార పఱచుకొని, స్థాపింప బడియుండెను.

ప్రతిసిద్ధాంతమును, పరీక్షించి చూడగా, ఏ ఏ మెట్లు మీద ఆధారపడి యుండేది, ఏ ఏ తలంపులమీద ఆధార పడి యుండేది, తెలిసికొని, ఆతలంపులు పూర్తిచేయబడే విధానములు కనిపెట్టబడి యుండెను. ఆఖరు విధానము నకు 'సమ్మ' అని పేరు ఉండెను.

సమ్మ అనగా తలంపు లన్నింటిని ఒకచోటికి జమ చేయుట. మధ్య అనగా, అన్ని తలంపులు జమగాబడు మధ్య నుండు చోటు. (మొన) ఈతలంపులన్నియును ఒకదానికి ఒకటి అడ్డమువచ్చి, ఒకపనికి మఱియొకపని అడ్డమువచ్చి, కలవరమును కలుగజేయునపుడు. వాటి నన్నిటిని చెదరి పోకుండ చేసి ఒక మధ్యచోట జమచేయుట. ఆచోటునకు మధ్య అనుపేరు.

చరిత్రపూర్వకముగ ఆలోచించినయెడల ఆది జ్ఞాధము

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

ఎట్టి దనగా తలంపు లన్నియు పుట్టి పెట్టి, ఒకచోట జను అయి సమ్మగా యేర్పడి మధ్య అనే భాగమును నింపుట ఇది ఆది బౌద్ధము.

ఆదిబౌద్ధమునకు మూలసూత్రము అనగా తలంపు లన్నియు క్రమేణ పెట్టి పెద్దనయి, ఒకచోట జను అయి నిర్వహించుటకు తగినస్థితిలో నుండుటయే అయియున్నది.

కొన్నివందల సంవత్సరములు, అభ్యాసము అయిన తర్వాత కస్థితికి రాగలిగి యుండిరి.

పైన చెప్పినదానిని, బాగుగ వరికీలించి చూచిన యెడల, బౌద్ధమతము హిందూమతమే అనీ, ఆత్మనిషయములో భేదము వచ్చినంత మాత్రముచేత వేరుమతము కాదనీ తెలియవలెను. ఆత్మనిషయములో అద్వైతమున కంటె వేరైన అభిప్రాయమును బోధించి, రామానుజ మతము, మధ్వాచార్యులవారి మతమువల్ల భావాచార్యులవారి మతము, ఏవిధముగా హిందూమతములోని భాగములై ఉన్నవో, అదేవిధముగా బౌద్ధమతముగూడ హిందూ మతములోని భాగముగానే గ్రహించవలయును.

గ్రామ సంవత్సరములు ఈదేశములోనేగాక, ఇతర దేశములలో అవలంబించబడినటువంటియు, కృతయుగ పద్ధతులను మఱలస్థాపించుటకు, యత్నించినటువంటియు,

యోగ సూత్ర సిద్ధాంతము

బాధమతమును, అజ్ఞానమువల్ల కోల్పోవుట, ఈ దేశము లోని ప్రజలయొక్క దురదృష్టము. దేశములో ప్రజా రాజ్యము స్థాపన అయినప్పిమ్మట కృతయుగ పద్ధతులను స్థాపించుటకు ప్రయత్నములు జరుగునుగాక.

యోగసూత్ర సిద్ధాంతములు మిగిలిన సిద్ధాంతము లతో పోల్చుచు సంగ్రహముగ వివరించినాము. ఈవివరణ మును బట్టి ఇది ఎట్టి యుత్కృష్ట గ్రంథమో పాఠకులు తెలిసికొని ఉందురు. జనసామాన్యము యోగసూత్ర రహస్యములు తెలిసికొనుటకు యోగసూత్రము పఠించి చరితార్థు లగుదురుగాక.

సంపూర్ణము

ఆంధ్ర శిల్పి

సంపాదకులు

శ్రీ గణపతిశాస్త్రి

శ్రీ సాంబశివరావు

ఆంధ్రవాఙ్మయానికి, కళలకూ, సంస్కృతికీ దోహద
మిచ్చే సచిత్రాంధ్ర మాసపత్రిక. ఆంధ్రమాసపత్రిక
లన్నిటిలోను, అత్యుత్తమమని ప్రశంసలుపొంది దిగ్వి
జయంగా నడుస్తూంది. సాలుచందా ఆరు రూపాయలు.
విడికావీ అర్థరూపాయి.

వివరాలకు - మేనేజరు,

‘ఆంధ్రశిల్పి’

౧౦. నరసింగపురం వీధి,

వహాంట్ రోడ్, మదరాసు.

శిల్పి

గౌరవ సంపాదకులు

శ్రీ వి. ఆర్. చిత్రా

శ్రీ టి. యన్. శ్రీనివాసన్

భారతీయకళలకూ, గృహపరిశ్రమలకూ, సంస్కృతికీ
అభ్యుదయం అనునంధించే సచిత్రాంగ్ల మాసపత్రిక.

ప్రపంచములో అన్నిప్రాంతాలవారిచేతా అత్యుత్తమ
ప్రశంసలు అందుకొనుచూ విదేశీయులకూ స్వదేశీయులకూ
గూడా నేడు భారతీయ కళాసాంప్రదాయాలను అందజేయు
చున్న మాసపత్రిక యిది వక్కటియే. సాలుచందా
౨౦ రూపాయలు. విడిపత్రిక ౨ రూపాయలు.

వలయువారు - మేనేజరు,

‘శిల్పి’

౧౦. నరసింగపురం వీధి,

హూబ్లీరోడ్, మదరాసు.

